四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定淵鑑類函卷一百九十二

詳校官內閣學士臣君壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣李世麟

欽定四庫全書

御定淵鑑類函卷一百九十一

樂部八鐘　鎛　磬　鼓　缶　柷敔

樂廡　拍板　角　觱篥

鐘一

原釋名曰鐘空也空內受氣多故聲大　增說文曰鐘秋分之音物種成也　原古今樂録曰凡金為樂器有六皆鐘之類也曰鐘曰鎛曰錞音淳曰鐲音濁曰鐃奴交反曰鐸大各反鎛如鐘而大錞錞于也圓如椎頭上大下小所

謂金錞和鼓也鐲鉦也形如小鐘軍行為鼓節鐃如鈴而無舌有柄而執之鐸如大鈴古鐘名有大林之鐘見國語景鐘見管子九龍之鐘見淮南子十龍之鐘見賈子千石之鐘見說苑及相如上林賦增又有博山鐘見西征記飛廉鐘趙張珍所從沒盟津中儀鐘後魏宮架四箱有儀鐘十四簴衡鐘文獻通考江左黃鐘之宮其東衡鐘其制益大於鎛啞鐘玉海隋用黃鐘一宮惟擊七鐘五鐘設而不擊謂之啞鐘至唐始十二鐘並用金鐘又曰宋大觀六年正月造金鐘專用於明堂原爾雅曰大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧　周禮曰鳧氏為鐘兩欒謂之銑鄭玄曰故

夾鐘也生於房心之氣為大辰天帝之明堂函鐘林鐘也生於未之氣坤位或曰天社黃鐘生於虛危之氣為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鐘地宮林鐘人宮黃鐘凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

原尚書大傳曰天子左五鐘右五鐘

五經通義曰秋分之音也　樂叶圖徵曰鐘有九乳

三禮圖曰凡鐘十六枚同為一簨簴為編鐘特懸者謂之鎛音博

增史記樂毅書曰大呂陳於元英索隱曰齊鐘名

原白虎通曰鐘之為言動也陰氣用事萬物動成

增淮南子曰孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘是

書欒作樂杜子春云銑鍾口兩角也銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四者鍾體也鄭司農云於鍾唇之上袪鼓所擊處鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鍾柄所以懸也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾也元謂今之旋有蹲熊盤龍辟邪之蟲鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景帶所以分其名鄭司農云枚鍾乳也

增春官大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽冬日至於圜丘奏之凡函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於方丘奏之黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽於宗廟奏之注曰圜鍾

為之武舞器

金鐃用以止鼓與金鉦俱為武舞器

單鐸

雙鐸用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸

鐘二

增呂氏春秋曰黄帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黄帝命伶倫與營援作十二鐘　原世本曰倕作鐘又山海經曰鼓延為鐘　增冊府元龜曰高辛氏使鼓人拊鞞擊鐘鳳凰鼓翼而舞　王海曰周成王分康叔以大吕唐叔以姑洗　文獻通考曰漢成帝時犍為郡於水濵得古鐘

也 唐會要曰古制雅樂宮懸之下編鐘四架十六口近代用二十四正聲十二陪聲十二各有律呂凡二十四聲登歌一架亦二十四鐘 宋陳氏樂書曰樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特懸詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也 又曰元鏄鐘宮懸之樂十二簴三鐘制視編鐘而大依十二辰位特縣之亦號辰鐘編鐘又有金錞範金

以節樂也　又曰周斛斯徵精三禮為太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錞于者近代絶此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錞于也衆弗之信遂依干寶周禮注以芒筒捋之其聲極振乃取以合樂焉　唐楊收傳宣宗時涔陽耕者得古鐘高尺餘收叩之曰此姑洗角也既劀拭有刻在兩欒果然　玉海曰劉敞得鐘十枚於驪山北原無款識制度似周器按爾雅此棧鐘也

文獻通考曰宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成

十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下　郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲振地自是莫敢犯

宋洪容齋隨筆曰齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡民段祚以錞于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如甬筩色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絶古所

笙簧西母出穴聽王父吟東廂下詳前一

周編　鄭抱

周禮磬師掌教擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬注縵樂雜聲之和樂者燕樂房中之樂二樂皆教鐘磬凡祭祀奏縵樂所謂陰之聲也　尸子鄭簡公謂子産曰飲酒之不樂鐘鼓之不鳴寡人之任也國家之不乂朝廷之不治與諸侯交之不得志子之任也子無入寡人之樂寡人無入子之朝自是以來子産治鄭城門不閉國無盜賊道無飢人孔子曰若鄭簡公好樂雖抱鐘而朝可也

思武　錫文

上禮記詳前一　王子年拾遺記帝顓頊居位文德者則錫以鐘磬武德者則錫以干戈

左三　右五

戴延之西征記洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍　尚書大傳古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之入則撞蕤賓鐘而左五鐘皆應之

旋蟲　繞獸

上詳前一　陸翽鄴中記銅鐘四枚如鐸

景鐘者黃鐘之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越惟天子親郊乃用之翰林學士承旨張康國為之銘　天中記曰七寶鐘七寶所鑄孟昶為馬希範壽希範以賜君山寺宋建延中金人焚之

鐘三

原生一　紀三樂叶圖徵黃鐘生一一生萬物故君子鑠金為鐘　王棨鐘銘紀之以三平之以六度量以加氣齊允淑按此與後銘有興　雷師　鳧氏傅元歌詞雷師鳴鐘鼓風伯吹

石 張衡西京賦洪鍾萬鈞猛虡趪趪薛綜注曰洪大也三十斤曰鈞 三輔黃圖始皇造虡高二丈鍾小者千石

兩欒 九乳 上詳前一欒叶圖徵君子鏁金為鍾四時九乳是以撞鍾以知君鍾調則君道得宋均注九乳法九州也

母感 子鳴 東方朔傳漢武帝時未央宮殿前鍾無故自鳴三夜三日不止大怪之召待詔王朔問之朔對有兵氣上史問東方朔朔對曰王朔知其一不知其二臣聞銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感山恐有崩弛者故鍾先鳴易曰鳴鶴在陰其子和之上曰應在幾日朔日在五日內居三日南郡太守上言山崩延袤二十餘里上大笑賜帛三十匹

齊毀 魯鑄 晏子春秋齊景公為大鍾將懸之仲尼伯常騫晏子三人俱來朝皆曰鍾將毀撞之果毀公召三子問之晏子曰鍾大非禮是以曰將毀仲尼曰鍾大懸下其氣不得上薄是以曰將毀伯常騫曰今日庚申雷日也陰

形高二丈八寸大面廣一丈二尺小面廣七尺或作蛟龍或作鳥獸繞其上

䲛鯨　雊雉

張衡西京賦䲛鯨魚鏗華鐘薛綜注云海中大魚名鯨海島又有大獸名蒲牢蒲牢畏鯨魚鯨魚一擊蒲牢輒大鳴吼凡鐘欲令聲大故作蒲牢於上以所擊之者為鯨魚有篆刻文故曰華鐘　淮南子齊景公族鑄大鐘撞之於庭下郊雉皆雊許慎注曰雉族聚也其鐘聲如雷震雉皆應之

二肆　一虡

左傳鄭人賂晉侯歌鐘二肆注曰肆列也懸鐘十六為一肆二肆三十二枚　三禮圖鎛鐘之大者也形如鐘但大耳其在虡亦一名而已

攻罪　銘勳

樂叶圖徵聖王秪承大定祿爵人者不過其能尊卑有位位有物物有宜功成者賞功敗者罰故樂用鐘宋均注曰不過其能謂量能授爵也有罪鳴鐘以攻之也　國語晉克潞之役秦來圖敗晉功魏顆以身卻退秦於輔氏親止杜回其勳銘之景鐘

萬鈞　千

鐘隱其常五聲既調然後作立五行以正天時

侈弇　悲樂　周禮考工記鳧氏為鐘薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興也　尹文子鐘鼓之聲怒而激之則武憂而擊之則悲喜而擊之則樂其意變其聲亦變意誠感之達於金石而況於人乎

甬衡　聲韻　周禮考工記舞上謂之甬甬上謂之衡鄭注云此二名者鐘柄也　晉起居注咸熙十年漢中民聞水涯有異聲若雷既而兩岸崩有鐘十二枚出制作精巧擊之有和聲清韻

霜降鳴　冬至擊　山海經豐山有鐘九耳郭璞注曰霜降則鳴　易通卦驗人主冬至日縱八能之士擊黃鐘之鐘

重萬鈞　鑄千斛　三輔舊事清成門內大鐘二枚各重萬鈞　東觀漢記靈帝鑄黃鐘二千斛懸於嘉德端門內

闔閭破　子胥毀　淮南子闔閭伐楚破九龍之鐘　賈子子胥入郢毀十龍之鐘

告出

莫勝於雷是以曰將毀　愼子魯莊公鑄大鐘曹劌入諫曰今國褊小而鐘大君何不圖之

霍山文　江水字

何法盛晉中興書義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有文蝌蚪書人莫能識　虞喜志林吳時於江水中得鐘有百餘字募求讀者竟無人曉

吳札去　杜蕢入

左傳吳公子札自衛如晉將宿於戚聞鐘聲焉曰異哉夫子之在此也猶燕之巢於幕上君又在殯而以樂乎遂去之　禮記智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之

鳴三日　聞百里

上詳母感注　漢官儀曰高祖廟鐘十枚撞之聲聞百里

法地　正時

說苑鼓法天鐘法地　管子昔者黃帝以其緩急作五聲以政五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑

也下詳前一　**身鏤龍文　上作獅子**　戴延之西征記洛陽太極殿前左右各三銅鐘博山頭紐作獅子身鏤龍文虎章　華氏洛陽記端門内有大鐘上作羣獅子交紐遇正朝大會擊之與鼓吹相應聲聞二十里　**大不出鈞重不過石　小者不窕大者不㰘**　國語景王將鑄無射而為之大林單穆公曰先王之制鐘大不過鈞重不過石今王作鐘也聽之弗及比之不度鐘聲不可以知和制度不可以出節無益於樂而鮮民財將焉用之　左傳天王將鑄無射伶州鳩曰鐘音之器也小者不窕大者不㰘則和於物物和則嘉成杜注曰窕細不滿也㰘横大不入也　**夔鑄禹銘**　魏志杜夔字公良以知音為雅樂郎參太樂事善鐘律聰慧過人紹復先代古樂皆夔始也初漢鑄銅工柴玉巧有意思夔令鑄鐘其聲韻清濁多不如法數改作玉甚厭之謂夔清濁任意夔玉更相

告入 聲疾聲舒韓詩外傳古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘馬鳴中律駕者有文御者有數立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後太師奏升車之樂告出也入則撞甤賓以治容貌容貌得則顏色齊顏色齊則肌膚安甤賓有聲鵠震馬鳴及倮介之蟲無不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金色然後少師奏升堂之樂即席告入也 周禮考工記鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞鄭注云淺則躁躁易竭也深則安安難息也

厚石薄播 近亮遠彰又云鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震鄭注云大厚則聲不發大薄則聲散柞柞然聲大也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也 淮南子鐘之聲也近之則音亮遠之則聲彰音物固有近不若遠遠不若近也

鳴顯功罪 聽思武臣樂叶圖徵撞鐘以知君道得失均注曰鳴鐘顯功罪故樂用鐘

千枚　九斛　陳氏樂書唐史商盈孫按鳧氏樂鈗於
鼓鉦舞之法用算法乘除鎛鐘之輕重
高下定編鐘之制黄鐘九寸五分倍應鐘三十三分有
半差為四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉
使工按圖鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協
矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出
盈孫所造也　下宋
徽宗景鐘詳前二

和大　深長　商頌那奏鼓簡簡
箋云奏鼓奏堂下
之樂也以金奏堂下諸懸其聲和大又奏升堂之樂絃
歌之　書笙鏞以間注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之聲

展聲　節句　大司樂大祭祀宿懸遂以聲展之徐
景安樂書歌鐘十六枚郊祀設於壇上
宗廟設於堂上皆居歌
磬之東以節升歌之句

祈壽　保身　博古圖齊侯鎛
鐘銘曰師於淄
陲命汝政於朕三軍緻成朕師旟之政乃敢用拜稽首
弗敢不對揚朕辟皇君之錫休命擇吉金鐵鎬鏷鋁用

白太祖取所鑄鐘錯雜更試然後知夔之精而玉之妄於是罪玉 禹以五聲聽治銘筍虡曰教寡人以義者擊鐘 笙閒 華成書笙鏞以閒從革以成 鼓於宮 懸於殿詩鼓鐘于宮聲聞于外 漢靈帝鑄鐘四懸於玉堂及靈臺殿前 鐘師掌 南鄰擊周禮鐘師掌金奏注金謂鐘及鎛也凡樂事以鐘鼓奏九夏 左思詩南鄰擊鐘磬 大叩 小叩 弗鼓弗考記曰善待問者如撞鐘叩之大者則大鳴叩之小者則小鳴 詩子有鐘鼓弗鼓弗考刺晉昭公 杜蕢是聽 且諷晉侯 吳札既聞 乃誚文子

增 龍柄 蛟銘陳氏樂書宋詔李照制管調律其鑄鐘法悉圓其形而弇一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應于一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣 王海周蛟篆鐘銘曰擇乃吉金萬𠍥無疆用之有相

作鑄其寶鎛用祈眉壽令命難老不顯皇祖其作福元孫其萬福純魯龢協而九事俾若鐘鼓汝考壽萬年永保其身俾百斯男

丐福　辟邪

又曰遲父鐘銘曰遲父作姬齊姜龢林夾鐘用昭乃穆不顯龍光乃用蘄丐多福侯父洎齊萬年眉壽子子孫孫無疆寶　又曰漢辟邪鐘二

嘶嗄　吼躍

天中記光化三年冬武德殿前鐘聲忽嘶嗄　道州志祁陽縣白鶴觀有鐘重數百斤唐末一夕有雷雨鐘忽吼躍入江後有客夜宿昭潭夢一道流曰吾祁陽縣白鶴觀道士欲歸久矣幸附後載客諾之遲明解纜忽有鐘卧水次有文曰祁陽白鶴觀鐘客遂載歸

掘地　成山

玉海咸康五年豫章南昌民掘地得銅鐘四枚太守褚裒以獻升平五年二月乙未南掖門得銅鐘一　水經注晉元熙二年竟陵郡上巾水成山得銅鐘七口

為盤　封宇

左傳莒人伐我東鄙圍台季武子救台遂入鄆取其

鐘以為公盤下金
封大晟事詳前二

除衡　設鎛

隋志晉及宋齊縣宮
鐘磬皆十六虡宮
縣有四鎛鐘雜以編鐘磬衡梁武帝曰六律不具何謂
四廂備樂於是除去衡鐘設十二鎛鐘各依辰位而應
其律每一鎛鐘則設編鐘磬各一虡合三
十六虡植建鼓於四隅元正大會用之

瑰譎　精妙

玉海宋秘閣有泰昭和鐘形制瑰譎其始得之幽雍
間其銘首曰不顯朕皇且十有三公　又曰端拱中
潭州上言湘陰縣長樂九乳灘之下得鐘制作
精妙上有古篆八十三字人不之識畫圖以進

入水　淩波

上詳吼躍注　天中記吳山三茅寧壽觀有唐
鐘本唐澄清觀舊物紹興間有金聲震於太湖
漁者莫能致湖濱寺觀爭以舟迎獨澄清觀迎之鐘淩
波而上一引入於舟內丙辰九月二十四日戊午常州
澄清觀女冠王玉仙所造河東薛洮為之銘曰上德顧
而鑄洪鐘仙聖佑而人天從霜朝聞兮窈窕月夜聽而

雍容蓮花生而腰淨頂銜饒於盤龍響上徹於天外聲下徹於九重

化蛟 闞龍 山堂肆考

上猶東山寺有大鐘形旋如蛟一夕忽飛入寺前潭中遣沒人出之則化為眞蛟蛇蜓可怖至今潭中水泛數十里聞其聲鏗然震動山谷時有見之者形猶鐘也

宋玉堂閒話吉州龍渔觀有巨鐘上有文曰晉元康中鑄鐘頂有一竅古老相傳則天時聲震長安詔鑿之其竅是也天祐年中忽一夜失鐘所在至旦如故見蒲牢有血痕并絲草絲絲草者江南水草也葉如薤隨水深淺而生觀前大江數夜居人聞江水風浪之聲至旦有漁者見江心有一紅旗水上流下漁者掉小舟往接取之至則見金鱗光耀波濤洶湧漁者急回始知蒲牢鬬傷江龍也

得珠 鑄寶

天中記海壇練門江內有巨鐘每月望日其潮大至水退蒲牢乃出可容一人從中穿過約其周圍徑一丈餘大歷中閩城法烱者欲出此鐘先於開元寺設大會齋誦咒令一小

僧詣龍宮乞鐘小僧見海神曰我借以鎮海海別與小珠三顆為信當爾時小僧有如夢覺珠在手焉下孟泉事詳前二

自鳴　側垂

冊府元龜天寶十載六月乙亥中書奏昨日辰時大同殿前鐘樓上鐘自鳴請宣示中外　玉海景祐中得寶和鐘叩之與王朴鐘夷則清聲合而其聲側垂

用金鈿　以銀鑄

又曰昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之績皆紫金鈿以蛟篆　天中記南蠻婆賄伽羅國王宮設金銀二鐘寇至焚香擊之以占吉凶

豫章出　會稽來

玉海宋元嘉二十二年豫章出銅鐘齊永明五年三月豫章縣長岡山獲神鐘一　郭璞傳元帝為晉王使璞筮之遇豫之睽璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘在人家井泥中得之繇辭所在先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位會稽剡縣人果得鐘以獻一如璞言

體洪剛　聲訇磤

景福殿賦華鐘杌其

鄭聲不可用詔可丁夘以御撰黄鐘五音五曲凡五十七聲下太常肄習之

風至則鳴

雨來輒應

文獻通考太中大夫劉昺編修樂書金部有七日景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘大世莫識其議久矣其聲則黄鐘之正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴 廣古今五行記陜州黄河有銅鐘水大水小常自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

一器三名 三調六曲

陳氏樂書虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛則鎛之為用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趨爾 文獻通考宋景德中李宗諤領太常總考十二鎛鐘而樂工相承殿庭習用三調六曲三調者黄鐘太簇㽔賓也六曲者調别有隆安正安二曲郊廟之懸則環而擊宗諤上言曰金部之中鎛鐘為難如一聲不及則宮商失序使十二鎛工皆

高懸悍獸仡以麗陳體洪剛之猛毅聲勾礉其若震

生房心在卯未

周禮注圜鍾生於房心之氣詳前一　三禮義宗凡樂之變數皆用宮之本數為終黃鍾在子數九故九變而終夾鍾在卯數六故六變而畢林鍾在未數八故八變而止凡樂以辰數為終均者取其中聲之調各得依其辰始之音凡用十二調而作者各用本數為樂終非獨此三也

縣清明徙南宮

文獻通考漢高帝平陵宣帝杜陵其鍾皆在長安夏侯征西欲徙詣洛陽至不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鍾也東者杜陵鍾也　古今樂錄高廣中四鍾皆秦時廟鍾也重十二萬斤明帝徙二鍾在南宮

八分書銘五音制曲

金石錄唐天寶三載六月明皇撰眞源觀鐘銘并八分書　玉海皇祐二年六月丙寅學士承旨王堯臣言奉詔與太常參議阮逸所上編鍾四清聲譜法以清濁相應先後互擊取音靡曼近於

鐘鳴為限靈鞠常稱為千里駒也則夜半鐘吳中寺故事也各有節奏克諧音韻漢王襃傳聖主得賢臣頌曰伯牙操遞鐘注晉灼曰二十四鐘各有節奏擊之不常故曰遞　下詳依辰列位注密勿九重奏畧漏於銅史　鏗鍧萬樂應宮懸於玉階唐鄭若方鐘宮所鑄判

鐘四

原鼓鐘詩鼓鐘伐鼛　鳴鐘鳴洪鐘　擊食左傳宋左師向巢每食擊鐘　擊飲又曰鄭伯有於窟室夜飲酒擊鐘　昭聲昭其聲也　發聲撞之以筳豈能發其聲　秋分之氣五經通義鐘者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不滅絕莫如金故金

精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣

依辰列位　隨月用律

又曰眞宗應詔黃鐘太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔馮元等議考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法音韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜使十二鐘依辰列位隨均合節便于合樂仍得并施郊廟若懸軒以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔從焉　下詳三調六曲注

霜朝窈窕

月夜雍容

並詳前淩波注

僧謙得句　陶亮攢眉

江南野錄金輪寺僧謙夜半詠中秋月得清光何處無之句喜極撞鐘山堂肆考晉陶潛訪遠公聞鐘聲有省攢眉而去

耕田輒聞　讀書為限

十六國春秋石勒耕輒聞鐘鐸之聲或在前後　王直方詩話歐陽修云唐詩夜半鐘聲到客船甚佳但夜半非撞鐘時按南史丘仲孚字公信少好學讀書常以中宵

尊卑又曰慶歴五年乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黄鐘為宫最尊者但聲有尊卑耳非必其形體也　括鐘續文獻通考至元初各道宣慰司括到鐘三百六十有七　靈安錫又曰明鑄鐘法如淨銅一斤加靈安錫四兩如用聲濁加黑鉛少許如常聲清者不必加鉛錫

鐘五

增詩唐李嶠咏鐘詩曰既接南鄰磬還隨北里笙平陵通曙響長樂徹宵聲秋至含霜動春歸應律鳴欲知長待扣金簴有餘清　唐人失名曉聞長樂鐘聲詩曰漢苑鐘聲早秦郊曙色分霜凌萬户徹風散一城聞已啟遂

為鍾相繼不絕也

秋分之音 說文詳一

重二千八百鈞 王粲鍾銘蕤賓鍾建安中作重二千八百鈞十有二斤

重三千五十鈞 又云無射鍾建安中作重三千五十鈞有八斤

水中輒鳴 異苑西河有鍾在水中晦朔輒鳴聲響悲激羈客聞而悽愴

殿前忽鳴 異苑魏時殿前鍾無故大鳴張華曰蜀銅山崩已而果然

增私家不設 陳氏樂書唐制凡私家不設鍾磬

大儀理 孔帖唐武后斂天下黃金作大儀理不就

撾鍾 李太白春日行三千雙娥獻歌笑撾鍾考鼓宮殿傾

鏗天地動神祇 柳宗元答問黃鍾元音之登清廟也鏗天地動神祇

相生擊之 文獻通考宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李照言古者鎛鍾擊為節檢而無合典之義大射有二鎛皆亂擊焉後周以十二鎛相生擊之

聲有

神資九乳靈化寧失制於侈弇豈遺音於窈㵾每簴䟕以自閑常宿懸而不下動於耳而藏於心必高秋之良夜沉寥兮日暮而天晶蕭瑟兮霜落而風清跳然出復鏗爾有聲信不擊而不考能大鳴而小鳴及夫夜巳艾兮彌靜山無人兮月冷時肅肅而自凄復硠硠而虛警其動愈出其來甚徐合於元化遊於太虛轉遠而盡誰知所如亂曰風籟起兮喧長薄霜鐘鳴兮動哀壑合大塊兮聲無作雖有聞兮皆寂寞

唐鄭錫長樂鐘賦曰

萊殿初朝鶯鷺羣虛心方應物大扣欲干雲近雜雞人唱新傳鳧氏文能令翰苑客流聽思氛氳　元趙孟頫古鐘詩曰故人賞我趣遺我鳧氏鐘制與周禮合試叩聲春容是日新秋節夷則還我宮懸之西楹下浮磬儼在東金石互相應間以絲與桐八音雖未備古樂將無同鼎尊鐸觶卣羅列見古風揖讓於其間令我懷周公作詩報嘉貺庶以開羣聾

增賦唐喬潭霜鐘賦曰豐山之峰有天然之古鐘兩欒

在物之有心伊人情之所托及夫雞人未唱鵠籥猶封星翻南陸月挂西峰出入萬室周流九重走軒車於金馬震欞檻於銅龍千官警兮清佩響百鳥鳴兮春露濃豈謝泗濱之浮磬豐嶺之霜鐘而已哉　宋劉敞秦昭和鐘賦曰閱故府之藏器歷先秦之遺踪上磐拏而夭矯若騰蛟兮升龍下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉洵欵識之尚傳兮邈沮頡之遺跡響沈潛之寂黙兮文幽晦而蔽匿

漢宫昬曉兮樓殿相望雙闕雲聳兮千門日長銅壺夜漏金鏡朝光鏘華鐘兮肅天居之岑寂張猛簴兮壯神容之焜煌含虚守静應用無方聞之者朝警而夕惕扣之者神和而意揚此乃樂府之彝器宫懸之高張豈比夫羽籥絲竹匏土革木徒攢雜以鏗鏘若乃九陌初昬重門聚㯓清禁將開繁星乍落月宿翠樓風清金閣發清聲之響亮覺層樓之寥廓思遠客於鵷衣怨美人於羅幕足使懷愁者感之而增欷得志者聽之而愈樂豈

纖故習戎者用之以警衆司厯者俟之以考辰其由來也尚矣粤以貞觀之十四載歲在上章乃詔工者鳬氏鑠銅為鐘陳諸路寢之庭以紀壺人之節爾乃邛都作貢虡倕騁神六齊不忒四時合度大小允宼搬之中清濁得舒疾之和聲隨曉唱則貴賤有序響應漏盡則士庶知禁同夏后之喻義異周王之鮮材加以博採故實無忘彝典股肱之績必紀爪牙之功是勒永貽懿範被之無疆　增宋劉敞鐘銘曰周氏作樂備而不和神用

原銘後漢王粲蕤賔鐘銘曰有魏匡國成功允章格於
上下光於四方休徵時序人悅時康造茲衡鐘有命自
皇三以紀之六以平之厥量孔嘉厥齊孔時音聲和協
人德同熙聽之無射用以啟期　後魏溫子昇鐘銘曰
宮商遞變律呂相生立號則起從革以成調之必應擊
而不横銅盤韻響火鳥和聲出入成則明宵有數　唐
岑文本太極殿前鐘銘曰夫金之為德冠五材以稱寶
鐘之為器諧八音而表節成物兼於軍國致用適於洪

方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律呂根柢維此景鐘非弇非侈在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼之永言寶之宋樂之始

鐸一

增釋名曰鐸度也號令之限度也　書曰遒人以木鐸徇於路　周禮曰兩司馬執鐸三鼓摝鐸三鼓振鐸

不享民用無嘉神祖機之乃合於天革物之難至於百年啟佑孝孫將聖多能稽古表微禮樂以興程器若工作此和鍾律鈞既同量齊既從磬筦以宗革木以通干羽維容簴業維樅孝孫時御實睿實聽上天下地有民有物萬事之元其右於律神祖作之孝孫述之其作其述百工一之以享以祀于廟於郊以覲以燕於廷於朝上帝是祇先祖是熙四方是綏萬民是怡允也天子萬壽無期

又張康國景鍾銘曰天造我宋於穆不已四

鐸二

原通鼓　令民

周禮鼓人職鄭注云鐸大鈴也振之以通鼓　月令先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災

諧黃鍾調　有龍虎形

後周書長孫紹遠為太常創造樂器惟黃鍾不調偶聞浮屠三層上鐸鳴因取配奏始諧　古今五行記晉愍帝建興四年晉陵人陳寵在田得銅鐸五枚皆有龍虎形

增振文振武　狗市狗朝

文獻通考金鐸以金為舌所以振武事也鐸武事者執之木鐸以木為舌所以振文事也鐸文事者執之

又曰小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆狗以木鐸小司寇帥其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之名以之狗於市朝士掌國五禁之法以之狗

禮記曰振木鐸於朝天子之政也　揚子法言曰天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也不在茲儒乎如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而木舌注金口木舌鐸也　文獻通考曰木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而為政在元聖素王則言而為教　續文獻通考曰元雙鐸制如小鐘上有柄以金為舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸又有單鐸

出磬石有泗濱（尚書曰泗濱浮磬）九真浮嶽（見劉欣期交州記）小華之山涇水烏危之山（並見山海經）增又有銅磬（文獻通考梁朝樂器也後世因之方響之制出馬）鐵磬（又南齊器詳後三）又有雷磬琥磬雲雷磬（見博古圖）毛詩曰既和且平依我磬聲　尚書曰予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧　原爾雅曰大磬謂之毊（許喬反）徒擊磬謂之寋（郭璞曰磬形似犁錧以玉石為之）　周禮曰磬人為磬倨句一矩有半其博為一　周禮注曰在東方曰笙磬在西方曰頌磬（笙生也頌作庸庸功也）　五經要義曰磬立秋

於朝

鐸三

增聲不過琅司馬法鐸聲不過琅　原舞者振鐸傅元歌詩歌者齊絃舞者振鐸絃錚錚鐸琅琅　賈人牛鐸晉書荀勗路逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者世服其明　增金舌有柄文獻通考金鐸形如鐸有柄金舌　木舌如甌又曰木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄金舌

磬一

原說文曰磬樂石也　古磬名有離磬見禮記　湘陰之磬

其土少而水多其聲和且潤也　續文獻通考曰遼大樂器有玉磬　又曰金太廟登歌樂器磬一簴親祀則用玉磬攝祭則用編磬宮懸樂編磬十二簴有司攝祭宮懸編磬四方響　文獻通考曰方響以鐵為之修八寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬　又曰梁有銅磬蓋今方響之類也　又曰後周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鐘大呂二均聲　又曰方響其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左

之樂也　三禮圖曰股廣三寸長尺三寸半十六枚同一筍簴謂之編磬　增隋樂志雅樂二十器石之屬一曰磬用玉若石為之　唐樂志曰宮縣登歌樂器二曰石為大磬為編磬為歌磬　原白虎通曰磬者夷則之氣象萬物之成　淮南子曰孟冬之月北宮御女黑衣縣擊石磬　增宋陳氏樂書曰少華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取

辟雍設膠序隆雅頌之音以風化天下　陳氏樂書曰晉賀循奏登歌之簴采玉以造磬　又曰隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊　洽聞記曰隋文帝開皇十四年於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有一素衣神人來擊之其聲妙絶　國史纂異曰總章中潤州得十二玉磬以獻張率更文收叩其一曰晉某歲所造也詳知音　開元傳信記曰太真妃最善擊磬拊搏之音明皇令採藍田緑玉為磬尚方造簨簴流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物

為首其一黃鐘二太簇三姑洗四中呂五㽔賓六林鐘七南呂八無射上格以右為首其一應鐘二黃鐘之清三太簇之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鐘此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用焉非古制也

磬二

原世本曰無句作磬樂錄又曰磬叔所造未知孰是無句堯臣也 增漢書曰成帝時於犍為水濱得石磬十六枚劉向說上宜興

一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀為槌以雲檀香為架芳馥著人彌月不散制度精妙希世之寶也

磬三

原泗濵　尚書徐州泗濵浮磬孔安國曰泗水中見石可以為磬也

瀛上　王子年拾遺記浮磬即瀛州也上有青石可為磬磬長一丈而輕若鴻毛

懸石　浮金　王韶之始興記縣下流有石室內有懸石扣之聲若磬響十餘里　洞冥記漢武帝起招仙閣於甘泉宮西其上懸浮金輕玉之磬

禹懸　夔拊　淮南子禹以五音聽政懸鐘鼓磬鐸置鞀以待四方之士為號曰告寡人以憂者擊磬詳納諫　呂氏春秋堯命夔拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸孔注尚書曰拊擊也石磬也

又鑄二金獅子為趺其他綵繪縟麗制作精妙一時無比也　澄懷錄曰江南李建勲嘗畜一玉磬尺餘以沈香節按柄叩之聲極清越客有談及穢俗之語者則急起擊玉磬數聲曰聊代清耳名曰泗濱友　玉海曰宋景祐二年李照鍊白石以為磬範中金以作鐘左司諫姚仲孫言其詭異　又曰元豐七年始造玉磬命太常博士楊傑審定音律造編聲十六　杜陽雜編曰文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進吳元濟所與

師名

依聲　遺響上毛詩詳前一傳元七謨元伯夔作玉磬遺響至今　得民道　思封疆樂叶圖徵擊磬以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里也下見上樂總一

和鐘並擊　與笙同音易通卦驗人君擊黃鐘之鐘與磬聲和則公卿大夫誠信

詩笙磬同音　綏樂皆敎　篔簴斯懸詳前鐘　增三化五音陳氏樂書古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然得萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚夫豈在石哉存乎聲而已又曰徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

綠玉　素衣上唐楊妃事詳前二下隋文時事詳二　刻碑　擊鉢封氏

鳥應 獸舞 東觀漢記王阜為重泉令鸞鳥集學宮阜擊磬而舞 下詳前一

魯堂 漢閣 漢書魯恭王好修宮室壞孔子舊宅以廣宮室聞鐘磬琴瑟之音遂不復壞 下詳浮金注

山陽石 水上金 山海經鳥危之山其陽多磬石 洞冥記漢武帝縣浮金輕玉之磬浮金者自浮於水上 輕玉者其質明而輕也

賓媦賂晉 臧文告齊 左傳晉師從齊師入自丘與擊馬陘齊侯使賓媦人賂以紀甗玉磬注賓媦人國佐也 國語魯饑臧文仲以玉磬如齊告糴

掌編 擊頌 磬師掌擊編磬教眡瞭也 周禮眡瞭職掌凡樂擊頌磬笙磬

湘陰 水濱 見上樂總一 下漢成帝事詳二

鳴球 懸黎 球亦玉磬 懸黎之磬玉石名

擊衛 入海 子擊磬於衛有過者曰有心哉擊磬乎 擊磬襄入於海襄磬

杳絶送歸本寺聲如故

土少水多　有隆無殺上泗濱事詳前一陳氏樂書先王因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清澈有隆而無殺衆聲所求而依之者也

磨磬略加　音律已協玉海宋大晟府言神宗命儒臣肇造玉磬藏之樂府久不施用宜畧加磨磬俾與律合從之又曰紹興十六年十月戊午上曰近得玉二塊方成玉磬朕親臨視之已協音律更欲按試之

更鼓之變　方響所由文獻通考南齊宮城內却敵樓用鼓磬夜以應更唱太祖以鼓多警寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟下詳前一

前闊為天　後闊為地續文獻通考明磬制皆一尺六寸三分塡眼至尖皆一寸三分前闊為天後闊為地以石為之其石出鳳陽府靈壁縣西北有山名靈壁如琢磨則取一樣聲之石其音諧和也

出編磬　緣直

見聞錄秦刻嶧山碑云刻此樂石人多不曉顏師古謂以泗濱浮磬作碑也　文獻通考銅磬梁朝樂也今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之耳齊梁間文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類也

題集　賜功

唐司空圖題柳氏集後云金之精粗考其聲皆可辨也豈清於磬而渾於鐘哉　孔帖唐文宗內宴奏雅樂乃曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至于斯也自是臣下功高者輒賜之

香柄　獅趺

李建勲事詳二下

呼神　采玉

廣異記潞城縣令周混妻韋璜乾元中卒月餘忽至其家靈語云太山府君嫁女令我妝束染紅借家婢暫去家人難之韋云但借兩日耳若過兩日汝宜擊磬呼之夫磬聲一振鬼神畢聞

楊貴妃事詳前二　下賀循事詳前二

方中矩　形如月

陳氏樂書鐘圓中規磬方中矩　酉陽雜俎歷城縣光政寺有石磬形如半月扣之聲聞百里至北齊時移於都內其聲

音對此喜還歎幾秋還到今器古邦良靚韻和諧宿心何為值明鑒適得離幽沈自兹入清廟無復沙泥侵

又杜牧方響詩曰數條秋水挂琅玕玉手丁當怕夜寒曲盡連敲三五下恐驚珠淚落金盤　又李允方響歌曰敲金扣石聲相淩遲空冷静天正澄寶瓶下井轆轤急小笙弄索傷清冰穿絲透管音未歇迴風繞指鶯泉咽季倫怒擊珊瑚摧靈芸整鬟步摇折十六葉中侵素光寒聲震月雜珮璫雲和不覺罷餘怨蓮峰一夜啼琴

板唐志方響體似應石審此則是出於編磬之制而梁始為之合璧事類方響本以鐵鐵為之吳部無方響緣直板聲不應諸調

磬四

增詩唐范傳正范成君擊銅磬詩曰歷歷聞金奏微微下玉京為詳家牒久偏識洞陰名淡泞人間聽鏗鏘古曲成何須百獸舞自暢九天情注目看無見留心記未精雲霄如可託借鶴向層城　又李建勲泗濱得石磬詩曰浮磬潛清深依依呈碧潯出水見貞質在縣含玉

又 闕撰人姓名 泗濱浮磬賦曰次其崖岸露彼貞質清明內融符彩外溢宵舒夜度遥分蟾兔之輝旭日朝臨下映皦人之室規模可定剸割方成色光芒而白氣溫潤而清是礐是礐是琢且知其能照載考載擊乃知其有聲

又呂牧子擊磬賦曰翕如始奏泠然激揚旁達草木獨調宮商何一氣之立則若五色而成章羽可以振振獸可以蹌蹌斯道之行如磬之聲合於制度發以清英應小大以隨擊拊原終始不可將迎伊物情之滯隔莫不

姜急節寫商商恨促秦愁越調逡巡足夢入仙樓戞殘曲飛霜稜稜上秋玉

增賦唐張仲素玉磬賦曰當其磬師來求玉人爰格追琢既成磨礱載白掩淒清之瓊珮洞閒華之水碧然後張之清廟奏彼朱宮懸簨簴而其容轉麗偶笙簧而其韻暫同明半規而似月發異彩而如虹練響而鳴球可諧還和而浮石非匹爛鮮華之溫潤含正聲之縝密至於擊拊孔皆備虞韶而克諧清明可貴表尼父之忘味

吳錄曰吳王夫差移於建康之宮南門有雙鵠從鼓中而飛上入雲中

王鼓 見春秋緯　布鼓 見西漢書王遵傳　銅鼓 見馬援傳　石鼓 見鄧德明南康記　聖鼓 王韶之始興記曰秦鑿揚山桂陽縣閤下鼓便自奔逸息於臨武遂之洛陽因名聖鼓今臨武有聖鼓城　節鼓 傅元有節鼓賦　鞉料鼓 樂錄曰鞉如鼓而小執其柄搖其耳傍邊自相擊而鳴爾雅曰小鞉曰料今併而稱之

增 又有青鼓赤鼓黑鼓 北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王為州給赤鼓皇子增給青鼓上刺史給赤鼓中州以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣　羯鼓 龜茲高昌疎勒天竺部之樂也狀如漆桶下承以牙牀用兩杖擊之其聲合太簇一均在雞婁鼓之上都曇答臘之下明皇素好之　檐鼓 西涼高麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之是其制也　都曇鼓 扶南天竺之器狀似腰鼓而小以小槌擊之

由此而發明

鼓一

原風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易曰鼓之以雷霆則其所象也不知誰之所造纂要曰應鼓曰鞞鼓亦曰朄鼓朄音胤亦曰田鼓胤者引也言先擊鼓以引大鼓也又見三禮圖樂之所成曰鼗鼓毛詩一作鞉音逃大鼗謂之麻小鼗謂之料徒擊鼓謂之咢見爾雅又有靁鼓見毛詩又司馬相如上林賦曰建靈鼉之鼓鷺鼓鶴鼓毛詩曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽又曰鷺者鼓精也古今樂錄及

為是鼓者蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣　散鼓宋朝初載宮懸之樂設建鼓於四隅徒用為儀而不擊設散鼓四以伐之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓之制可謂近古矣並見文獻通考　元有雅鼓制如漆桶鞔以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞　杖鼓以木為匡細腰皮冒之上施五采綉帶右擊以杖左拍以手　札鼓如杖鼓而小左持而右擊之　金鞚小鼓制未詳　花鞚稍子鼓制未詳　日月鼓制未詳　魚鼓制未詳見續文獻通考　律書樂圖云掆鼓曲十一曰鷩雷震二曰猛獸駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑十一曰羽葆鼓曲十

毛員鼓類壘而大扶南天竺之樂器也答臘鼓龜兹疎勒之器如羯鼓又廣而短以指揩之其聲甚震亦謂之揩鼓也雞婁鼓其形正圓首尾所擊之處平可數寸龜兹疎勒高昌之器也齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊于鼓面如麝臍然西涼高麗之器掆鼓隋大駕鼓吹掆鼓長三尺朱髹其上唐開元禮義羅曰掆鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓也羽葆鼓隋書鼓吹車上施層樓四角金龍流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也鐃鼓唐六典凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采爲蓋連鼓唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之枹鼓制如大鼓下有趺唐燕樂有之今太常鐃吹前部用之一曰枹鼓也熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然

十一曰貪失利十二曰賀栗胡眞 原爾雅曰小鼓謂之應 周禮曰以雷鼓鼓神祀鄭玄曰雷鼓八面以靈鼓鼓社祭靈鼓六面社祭地祇以路鼓鼓鬼享路鼓四面鬼享享宗廟以鼖音墳鼓鼓軍事大鼓為鼖長八尺以鼛音高鼓鼓役事鼛鼓長一丈二尺以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸 增又夏官大司馬中春教振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬鬣上者旅師執鼙 原三禮曰夏后足鼓殷人置鼓置音植亦作樹樹其鼓也周人懸鼓 易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓

八一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風
七猒炎精八肇皇運九躍龍飛十殄馬邑十一興晉陽
十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十
六服遐荒十七龍池十八破陣樂大鼓十五曲内三曲
嚴用一曰尤麟合邏二曰元麟它固三曰元麟跋至慮
餘十二曲警用一曰元咳大至遊二曰阿列乾三曰破
達析利紇四曰賀羽眞五曰嗚都路六曰鶻嗚路跋七
曰雷折槌八曰元咳赤賴九曰赤賴十曰吐該乞物眞

鼓二

增陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏　帝王世紀曰黄帝殺夔以其皮為鼓聲聞五百里　文獻通考曰呉王夫差啟蛇門厭越越人為雷門以禳之擊大鼓於雷門之下而蛇門聞焉　世説曰禰衡被魏武帝讁為鼓吏正月半試鼓衡揚枹為漁陽摻撾淵淵有金石聲四座為之改容　又曰王大将軍年少時舊有田舍名語音亦楚武帝喚時賢共言伎藝事人皆多有所知

徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸鄭玄注曰馬坎類牛

離類

增唐六典曰武庫令軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓注世本曰巫咸作鼓銅鼓蓋南中所制 文獻通考唐宮懸之樂四角蘐鼓四座一曰應鼓二曰顙鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪 玉海曰乾德四年南蠻進銅鼓以請內附景德元年象州貢銅鼓高一尺八寸闊二尺五寸旁有四耳銜環鏤人騎花蛤推之有聲

公因鼓聲疾遂愈天祐其勤也　唐書曰馬周上言令金吾每街懸鼓夜擊止其行李以備竊盜時人呼為鼕鼕鼓雍洛靈異小録云有道人裴修戲為詞曰遮莫鼕鼕鼕鼓須傾滿滿盃金吾若相問報道玉山頹南卓羯鼓録曰宋璟善羯鼓始承恩顧與上論鼓事曰不是青州石末即是曾山花甆撚小碧上掌下須有朋肯之聲據此乃是漢震第二鼓也且鼗用石末花甆固是腰鼓掌下朋肯聲是以手拍非羯鼓明矣第二鼓者左以杖右以手指璟又謂上曰頭如青山峯手如白雨點此即羯鼓

唯王都無所關意色殊惡自言知打鼓帝令取鼓與之於坐振袖而起揚搥奮擊音節諧捷神氣豪上傍若無人舉坐歎其雄爽　沈約宋書曰蕭思話年十許歲好騎屋棟打細腰鼓　南史曰孫梔為延陵縣令國子助教高爽詣之梔了無故人懷爽出坐閤下取筆書鼓面云徒有此大腹了自無肝腸面皮如許厚被打未渠央

北史曰後周裴俠為工部中大夫疾沈頓忽聞五更鼓驚起曰可向府耶遂瘳晉公護曰危篤若此不廢憂

狀豈鳴蛤乃銅鼓之精耶　五代史曰張薦明為道士

高祖召見延入內殿薦明聞宮中奏時鼓曰陛下聞鼓

乎其聲一而已五音十二律鼓無一焉然和之者鼓也

天中記曰宋范仲淹一日攜子純仁訪民家民舍有

鼓為妖坐未幾鼓自風滚至庭不已民舍皆股栗仲淹

徐謂純仁曰此鼓久不擊見好客至故自來庭以尋槌

耳令純仁削槌以副之其鼓立碎

鼓三

之能事也山峰取不動雨點取碎急即上與璟兼善兩鼓也而羯鼓尤好以其比漢震稍雅細焉璟之家悉傳之東都留守鄭叔則祖母即璟之女今尊賢里鄭氏第有小樓即宋夫人習鼓之所也璟孫沇亦工之　嶺表録異曰貞元中驃國進樂有銅鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶以代木魚僖宗時林藹守高州鄉野牧童聞田中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之

由為掾 漢書史丹傳元帝好音樂或置鼙鼓殿下天子自臨軒檻隤銅丸以擿鼓聲中嚴鼓之節後宮及左右習知音者莫能為而定陶共王亦能之上數稱其材丹進曰凡所謂材者敏而好學温故知新皇太子是也若乃器人於絲竹鼓鼙之間則是陳惠李微高於匡衡可相國也於是上默然而笑

靈鼉 雷獸

史記李斯上書樹靈鼉之鼓 山海經東海有獸名曰夔黃帝得之以其皮為鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里以威天下按郭氏傳云雷獸即雷神也人面龍身鼓其腹則雷橛猶擊也

清越 鏗鏘

羅浮山記羅浮山東有兩石鼓叩之其聲清越 司馬相如上林賦遞奏金鼓迭起鏗鏘

逢逢 淵淵

詩鼉鼓逢逢矇瞍奏公 又鞉鼓淵淵毛傳云淵淵深遠也

分螷須 擊黃鐘

帝王世紀有螷須之鼓又分唐叔以螷須之鼓螷須鼓名 易通卦驗冬至日人君擊黃鐘之鼓

原般樹　周懸並詳前一　擊玉　獻銅春秋孔演圖有人卯金豐擊玉鼓駕
六龍　虞喜志林建武二十四年南康郡男子獻銅鼓有銘　廟西　座左禮記廟堂之上
罍樽在阼犧樽在西廟堂之下懸鼓在西應鼓在東吳質答曹植書曰近者之歡實蕩鄙心秦箏發徽二人迭
奏塤籥擊於華幄靈鼓動於座左　豫章伐木　交阯鑄銅盛弘之荆州記始興
郡山陽縣有豫木本徑可二丈名為聖木秦時伐此木為鼓顂鼓顂成忽自奔逸北至山陽後漢書馬援好
騎善別馬名交阯得駱越銅鼓乃鑄為馬式進上　為羣音長　有金石聲五經
要義鼓所以檢樂為羣音之長　下世說稱衡詳前二　築土　擿銅禮明堂位土鼓蕢桴
葦籥伊耆氏之樂也鄭注云伊耆氏古天子有天下之號也今有姓伊耆氏者謹按土鼓築土為鼓蕢桴以土

入漢

聲疾　聲舒　鼓方叔入於河播鼗武入於漢武方叔皆鼓師名言周衰不能用樂故去

周禮鼓大而短則聲疾而短聞鼓小而長則聲舒而遠聞

軒訇之音　鏗鍧之響

增翔鷺　蟠龍　陳氏樂書殷楹鼓一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也隋唐又棲翔鷺於其上蒙以珠網張以絳紫繡羅文獻通考敎坊鼓制如大鼓蟠龍匝鞚有架有趺

寶輪

珠網　上唐宮縣纚鼓詳前一下詳翔鷺注

登聞　敢諫　文獻通考朝鼓有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫之鼓是也

細腰　纖腹　上元扶鼓制詳一文獻通考震雷之廣廣首而纖腹漢人所用之鼓

夔皮　猊趺　上詳二續文獻通考元樹鼓之制每樹三鼓采飾悉同唐建鼓之制以青猊四為趺

奕局　雲花　文獻通考節鼓不詳

思將帥　得臣道上樂記詳一樂叶圖徵樂有鼓擊鼓以知臣鼓音調則臣道得

整敕三軍　旁震八鄙李充鼓銘鼓著明時整敕三軍張衡東京賦撞洪鍾伐靈鼓旁震八鄙軒磕隱訇若疾霆轉雷而激迅風也

弗考　其鏜詩刺晉昭公子有鍾鼓弗鼓弗考又擊鼓其鏜注鏜鼓聲也

雷門鶴　蜀桐魚會稽雷門鼓有白鶴來飛入於是鳴洛陽聞其聲人或去之鶴還飛去劉敬叔異苑晉武帝時吳郡臨平岸奔出一右鼓打之無聲以問張華華云可以蜀中桐木刻作魚形扣之則鳴如言果聞數十里

啟蟄冒　宛丘擊周禮韗人凡冒鼓必以啟蟄之日象雷之發聲也以革蒙鼓曰冒詩宛丘之下坎其擊鼓

瑕如積環

音象雷霆韗人職良鼓瑕如積環革調急也文子雷霆之音可以象鍾鼓

入河

枚有一鼓甚惜之其環忽脫公悵然以問諸匠皆莫知所為𤍠請以環脚為鎖簧納之則不能脫矣萊公大喜

鼓四

原和聲 禮鼓無當於五聲五聲不得不和當猶正也

昭聲 昭其聲也

警衆 鼓以警衆

進衆 禮先鼓以警戒鼓鼙之聲譟譟以立動動以進衆

擊土鼓 周禮籥章職云凡國祈年於田祖歙豳雅擊土鼓杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也

布鼓 漢書無持布鼓過雷門

駭鼉鼓 陳思王九歌詠云王執桴兮駭鼉鼓

石鼓 鄭德明南康記云有石鼓

增鞉牢 文獻通考鞉牢龜兹部樂也形如路鞉而一柄疊三枚焉古人嘗謂左手布鞉牢右手擊雞婁鼓是也

鼓桴 又曰風土記越俗飲燕即鼓桴以為樂取大素圖桴以廣尺五六者抱以

所造蓋拊與相二髀之變也江左清樂有節鼓狀如弈局朱髹畫其上中間圓竅適容鼓馬擊之以節樂也又曰天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四山陵用雲花白衣鼓二

耳銜環 腹實糠 上玉海象州銅鼓詳一 續文獻通考元相鼓以革為表實之以糠拊其兩端以相樂舞節即拆拍之易名也

青山峰 白雨點 宋開府並詳前二

繁音坎坎 促節闐闐 柳宗元里鼓賦

人騎花蛤 鳴應河星 上玉海詳一唐段成式酉陽雜俎冀縣有天鼓山有石如鼓河鼓星搖動則石鼓鳴

擊小導大 懸西應東 周禮春官懸鼓周鼓其小者曰朄先擊小者為大鼓導引故曰朄禮廟堂之下懸鼓在西應鼓在東

思話 好打 萊公甚惜 上詳二歸田錄燕龍圖肅有巧思初為永興推官知府寇萊公好舞柘

原詩梁劉孝威賦得鳴㡓應令詩曰雜扇雖俱斂交行忿自分轉袖時繞腕揚屧自開裙　又蕭琛詠鞞應詔詩曰抑揚動雅舞擊享逗和音却馬既云在將帥止思心　增唐李嶠詠鼓詩曰舜日諧鼗響堯年韻土聲向樓疑吹擊震谷似雷驚仙鶴排門起靈鼉帶水鳴樂云行已奏禮曰冀相成　李賀官街鼓詩曰曉聲隆隆催轉日暮聲隆隆呼月出漢城黄柳映新簾栢陵飛燕埋香骨磓發千年日長白孝武秦王聽不得從君翠髮蘆

著腹以右手五指更彈之以為節舞者摽地擊掌以應拊節而舞焉

鼓捲 羯鼓録曹王皐為荊南節度使有容懷二捲見之皐捧而歎曰此必開元中供御捲也巳而問之果得於高力士

鼓杖 又曰杜鴻漸為三川副元帥成都匠者有以二鼓杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也巳而問之果養之脊溝中二十年矣

海汐飄至 天中記西溪鎮聖果院有鼓相傳保太中海汐飄至故范希文有髙麗鼓半穿之句

二鼓皆鳴 輿地志後周敞為交趾刺史伐龍山木以為鼓以下分鼓給桂林郡上分鼓給交趾郡擊一鼓則二鼓皆鳴

號為音老 雜錄南雄之俗鑄銅為鼓欲將攻擊則鳴此鼓到考如雲家有鼓者號為音老

鼓五

夫坎其缶宛丘之下亦象乎殷其雷南山之隈音鏗鏘以韃鞳響容與以徘徊　又柳宗元數里鼓賦曰異哉鼓之設也覼其象可以守威儀之三千節其音可以表言行之五十配和鑾以入用並司南而為急若乃郊薦之儀既陳封禪之禮攸執經千里而分寸可候度四方而禮容是集施五擊于華山之野知霧氣巳籠用百發乎南山之陽識雷聲所及於以翊龍御於以引天旋異銅渾之儀亦可敘紫微之星次殊玉漏之制而能步黄

花色獨共南山守中國幾回天上襲神仙漏聲相將無斷續　李商隱聽鼓詩曰城頭疊鼓聲城下暮江清欲問漁陽摻時無禰正平

原賦晉陸士衡鼓吹賦曰宮備衆聲體僚君器飾聲成文雖音作蔚響以形分曲以和綴放嘉樂於會通宣萬變於觸類適清響以定奏期要妙於豐金邀拊搏之所管務憂歷之為最　增唐白居易敢諫鼓賦曰若乃宸居謐靜閶闔洞開隱隱闐闐於天闕鼕鼕發於帝臺既類

用缶納約自牖

有孚之吉　易曰有孚盈缶終來有他吉

坎其擊缶　詩云坎其擊缶宛丘之道

增冥缶而歌　文獻通考唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋輅冥缶而鼓之

盎謂之缶　爾雅盎謂之缶注曰盆也

原息於吟缶　墨子農夫春耕夏耘秋斂冬藏息於吟缶

秦王擊缶　史記秦王與趙王會澠池藺相如從秦王曰寡人聞趙王好音請奏瑟趙王鼓瑟秦御史書曰某年某月秦王命趙王鼓瑟藺相如亦奉缶秦王請擊秦王不肯相如曰五步之內請以頸血濺大王秦王不悅為一擊之相如亦命趙御史書曰某年某月秦王為趙王擊缶

秦人節歌　風俗通曰缶者瓦器所以戱酒漿秦人鼓之以節歌

眞秦之聲　楊惲書曰擊缶而歌烏烏者眞秦之聲也

鼓缶之羞　淮南子夫窮鄉之社扣甕鼓缶相和而歌自以為樂嘗試為之

道之日躔周物之智斯設極深之幾是研　又王履貞六街鼓賦曰每司辰而不僭必候時而後動鼕坎坎而旁殷邐邐氣雄雄而中遏煩偬通逵廣陌萬户千扉晨應雞鳴夕催人歸牛羊下時迎暮煙而斯發河漢云没伴曉色而漸微此乃守常有則守矩不違一厥人兮人懷其信齊厥政兮政絶其非

缶

原鼓缶而歌易曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟　用缶納約易曰樽酒簋貳

擊之妙於方響咸通中吳縝亦精於此劉安謂扣甕拊缾墨子息於吟缶之樂其亦此歟

水盞　又曰近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五聲四清其制始於李琬世俗之樂也

張仲作缶　彙苑詳注曰缶縮尺有六寸衡四寸四分深三寸下狹容二斗又云張仲作缶故有張仲缶

柷敔一

增釋名曰柷如物始見柷柷然也　又曰敔止也所以止樂　尚書曰下管鼗鼓合止柷敔　爾雅曰所以鼓敔謂之止所以鼓柷謂之籈　禮記曰天子賜諸侯樂則以敔將之　隋志雅樂二十器木之屬二曰柷曰敔

擊建鼓撞巨鐘乃始知夫甕缶之足羞也

擊缶之細音 徐幹論曰聽黃鐘之知擊缶之細涉庠序之教知不學之困

增製用金成 宣室志李負居長安延壽里一夕忽聞室之西南隅有歌其音清越泛泛然久不已歌詞曰色分藍葉青聲比磬中鳴七月七日吾當示汝之形至秋始六夜有甚雨潰其堂之北垣明日垣圯又聞其聲如前聞者負驚視之於垣下得一缶徑尺餘製用金成形狀奇古有文視不可見叩之韻極長命滌去塵蘚歷然可讀字若小篆乃崔子玉座右銘負得而異之

八缶一均 文獻通考唐永泰初司馬滔進缶平樂蓋有八缶具黃鐘一均聲

四杖擊之 又曰古缶形如足盆或曰形如罃盆以四杖擊之立秋之音也古者盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也

扣甕擊甌 又曰唐大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯

青龍　丹鳳文獻通考宋柷敔制東方圖以青龍南方圖以丹鳳

柷敔三

原合止柷敔尚書詳一　命飭柷敔月令命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔　以其聲質樂記聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也鄭注云六者為本以其聲質也椌楬為柷敔也　所以止樂釋名詳一　增一合一止陳氏樂書樂記有椌楬柷敔柷敔以椌楬為用椌楬以柷敔為體二者之聲一合一止未嘗不相待也

戒之於早潔之於後又曰柷以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於早也敔以節樂而止之必鼓之欲其戢者潔之於後也

卑而在下又曰樂之張陳戛擊必於堂上柷敔必於

以節樂志樂

白虎通曰柷敔者終始之聲　陳氏樂書曰晉宋故事四箱各有柷敔同時戛作非古人之制也隋罷之不亦宜乎

柷敔二

原如物始見　象天以制上釋名詳一樂記圖乾主立冬陰陽始終故聖人象天以制柷形使死者不恨生者不怨宋均曰柷圉從中發聲人情怨恨亦從中起　形如漆桶

狀如伏虎毛詩有瞽篇鄭注曰柷形如漆甬中有椎敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙　增

春始　秋成陳氏樂書柷居宮縣之東象春物之成始也敔居宮縣之西象秋物之成終也

出目短耳大胸燿後大體短脛若是者謂之鸁屬恒有
力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜
大聲而宏則於鐘宜若是者以為鐘虡是故擊其所縣
而由其虡鳴銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂
之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於
任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虡
故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者
謂之鱗屬以為筍凡攫閷援簭之類必深其爪出其目

堂下蓋柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上

筍虡一

原釋名曰所以懸鐘者橫曰筍筍峻也在上高峻也縱曰虡虡舉也在旁舉筍也　毛詩曰設業設虡崇牙樹羽注業筍上大板刻之捷業如鋸齒業上縣鐘磬處飾以崇牙也樹羽置五采之羽於崇牙之上　增爾雅曰木謂之虡郭璞注曰懸磬之木曰虡　周禮冬官梓人為筍虡天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以為牲臝者羽者鱗者以為筍虡厚脣弇口

入山林觀天性區別見成鐻然後加手鐻以夾鐘也說苑曰秦博士對始皇陛下撞千石之鐘立萬石之虡增淮南子曰闔閭伐楚破九龍之鐘虡郊祀志曰建章未央長樂宮鐘虡銅人生毛時以為美祥原東觀漢記曰東海王彊殿鐘虡之懸增晉王述傳曰桓溫平洛陽欲移洛陽鐘虡述曰方蕩平區宇旋軫舊京不應先事鐘虡文獻通考曰熊羆架隋於案下為熊羆貙豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幰於上奏萬宇清月

作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣

原鬻子曰大禹爲銘於筍虡銘言曰敎寡人以道者擊鼓敎以義者擊鐘敎以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀

筍虡二　離騷曰簫鐘兮瑤虡

原莊子曰梓慶削木爲鐻見者驚猶鬼神魯侯問其術對曰臣將爲鐻未嘗敢以耗氣齋七日忘吾四支然後

銅鐵 懸鐘磬 三輔舊事秦斂天下銅鐵皆著咸陽鑄作銅虡後魏明帝徙詣雒陽 明堂位夏后氏之龍筍虡鄭注云筍虡所以縣鐘磬者横曰筍飾之鱗屬植曰虡飾之羽屬

殷之崇牙 周之璧翣 又云殷又於龍上刻畫之為重牙以縣紘也 鄭注曰周又畫繒為翣戴以璧垂五采羽於其下挂於筍角上飾彌多也

簨以鱗為 虡由懸擊 並見筍虡一周禮

增蛟螭露 鷺鶿裝 唐韓愈詩蛟螭露簨虡 唐段安節樂府雜錄宮縣四面每面五架架即簨虡也其上安金銅仰陽以鷺鶿孔雀羽裝之兩面綴以流蘇以絲翠絛紱為之也

金人仡仡 神虡熊熊 甘泉賦金人仡仡其承鐘虡兮嵌巖巖其龍鱗 含元殿賦神虡如生熊熊愕胎

甲丙庚壬 乙丁辛癸 玉海唐明宗時張滸修樂縣言舊制太清宮南

重輪等三曲亦謂之十二案樂　玉海曰宋元豐五年葉防言簨虡之制不合禮經請詳考改正從之以防為樂正

筍虡三

原畫大獸　雕小蟲周禮梓人為簨虡天下大獸五脂者膏者贏者羽者鱗者注並雕畫於樂縣上以明備物也　又云内骨外骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以為雕琢　飾獸象　寫鳥形說文簨虡縣鐘鼓之器飾猛獸之象於其足　凡鐘鼓各有筍虡寫鳥獸之形大聲有力者以為鐘虡清聲無力者以為磬虡　鑄

以碣磍唐杜甫享太廟賦簨虡仡以碣磍　二八嚴列玉海羽虡崇牙二八嚴列

元豐十二又曰宋元豐四年詳定禮文所言儀禮大射儀諸侯之制鐘磬鎛九則天子鐘磬鎛十二虡爲宫架明所有郊廟有司攝事樂請改用宫架十二虡從之

筍虡五

原賦漢賈誼虡賦曰考太平以深志象巨獸之屈奇妙雕文以刻鏤舒循尾之采垂舉其鋸牙以左右相指戴高角之峩峩負大鐘而欲飛美哉爛兮亦天地之大式

原銘漢李尤鐘虡銘曰周因殷禮損益可知漢因於周

北郊社稷及諸侯廷用二十虡而太廟含元殿用三十六虡非古乃復用二十虡而鍾虡四以當甲丙庚壬磬虡四以當乙丁辛癸與開元禮之樂鎛鍾十二編鍾十二編磬十二凡三十六虡宗廟與殿廷郊丘社稷則二十虡面列去編鍾各二虡

博山為飾　寶幰重施 文獻通考唐筍虡飾以崇牙流蘇樹羽宮縣每架則金五博山軒縣則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋 下詳前二

筍虡四

原 鋸齒之業 毛詩注詳前一 碣礚之虡 揚雄長楊賦陳鍾鼓之縣鳴鞀磬之和建碣礚之虡

猛虡趪趪 張衡西京賦洪鍾萬鈞猛虡趪趪 猛虡高驤 傅元朝會賦猛虡化其高驤樹羽幨以紛華

增 在西在東 唐樂志磬虡在西鍾虡在東

佗

拍板一

增文獻通考曰拍板長闊如手大者九板小者六板以韋編之以為樂節蓋以代抃也抃擊節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜茲部伎人彈指為歌舞之節亦抃之意也　宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦柷敔之變體歟　陳氏樂書曰宋優伶舞大曲前緩疊不舞至入破時衆樂合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍歇拍之與

猶若重規人因秦器事有可施鴻鐘愬虡物得其宜聲揚遠聞文耀委迤

增判唐人樂縣畫蚡蝟判曰樂備鐘鼓功在雕刻必資萬物之飾以助成器之雄況猛虡趪趪負簨嶷嶷縣以千石扣乎萬鈞繢而為形畢存旁行之彙微而裡著何隔羽鳴之族所司昧禮未曰博通且考工之記實存其目梓人之職亦著恒規畫伯益之能名咸一夔而可變事既有據形欲何施

其首篇曰說樂韓始見題即掩卷問曰且以拍板為什麼僧孺曰樂句二公大稱賞　研北雜志曰宋趙子固每醉歌樂府執紅牙以節曲紅牙拍板也

拍板三

增檀為鐵作上文獻通考詳一文獻通考九部樂有鐵拍板　草應歌遲韻書虞美人草為虞美人曲則草應拍而舞宋歐陽修詩曰歌遲檀板換新聲　無定板可引繩亘史善歌者有新腔而無定板合璧拍板啄木為舌可引作穿繩　中序方始三疊之終韻書霓裳曲散序六變無拍中序始有拍　玉海唐王維有以按樂圖示之者

拍板二

增野記曰晉魏之代有宋纖善擊節以木拍板代之拍板始此　太眞外傳曰沈香亭芍藥繁開上與妃子幸之詔選梨園弟子中尤者得十六色李龜年以歌擅一時手捧檀板押衆樂而前　唐段安節樂府雜錄曰拍板本無譜明皇遣黄幡綽造譜乃於紙上畫兩耳以進上問其故對曰但能聰聽則無失其節奏也　又王保定摭言曰韓愈皇甫湜一代龍門牛僧孺以所業謁之

法有吹角者此器俗名拔邏迴　明都卬三餘贅筆曰譙樓畫角之曲有三弄相傳為曹子建所作其初弄曰為君難為臣亦難難又難再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難保家亦難難又難今角音之嗚嗚者皆難字之曳聲耳　史苓武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角　劉敬叔異苑曰永寧縣濤山有河水色紅赤有自然石橋多魚獺異禽陰雨時嘗聞靴角聲甚亮　文獻通考曰北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王

維曰此霓裳第三疊拍也為一拍之終

拍板四

增詩唐朱灣詠拍板詩曰赴節心常在從繩道可觀須知片木用莫向散材看空為歌偏若仍愁和節難既能親掌握願得接同歡

角一

增宋樂志曰角長五尺形如竹筒本細末大未詳所起今鹵部及軍中用之或以竹木或以皮無定制按古軍

鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天横吹雙角之實不過如此樂録亦云蚩尤氏率魍魎與黄帝戰於涿鹿之野黄帝乃命吹角為龍吟以禦之　通禮義纂曰魏武帝征烏桓軍士思歸乃減角為中鳴其聲尤更悲切

陳氏樂書曰晉陸士衡為河北都督聞衆軍警角鼓吹謂其司馬孫拯曰我今聞此不如華亭鶴唳　又曰晉大司馬桓温屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏劾大不敬㪤明温見之歎曰此兒乃敢彈我眞可畏也

給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黒鼓角皆有衣並同鼓色馬　唐樂府雜錄曰鼓吹部有鉦鼓及角　宋陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部宋朝審定音樂更制鼓吹雞角之尺度均一聲比鐘律内之乘輿行幸外之郡邑警備莫不奏之以為警嚴

角二

增文獻通考曰黄帝會羣臣於泰山作清角之音似兩

木柵岸以自庇士皆下馬跪坐持弓矢以待我軍矢不能及馬不能進綽和爾命吹銅角舉軍大呼其衆不知所為爭起就馬於是麾師畢渡

角三

增龍吟　虎吼　律書樂圖馬鳴角一曲三聲並馬上嚴警用之第一曰龍吟二曰彪吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲一為盪聲二為牙聲亦馬上警用之也其大者謂之簸邏迴

警夜　悲秋　黃帝內傳玄女請製角二十四以警夜　唐杜牧聞角詩曰城角為秋悲更遠護霜雲破海天遙

金角　龍象　文獻通考銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者銅角是也陶侃有

三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥　齊書曰王敬則母為女巫常謂人云敬則生時胞衣紫色後應得鳴鼓角人笑之曰汝子得為人吹角　南史曰張興世致位給事中興世父謂之曰我雖田舍老公樂鼓吹汝可送一部行田時吹之興世曰此是天子鼓角非田舍公所吹　元史綽和爾傳大德元年帥師攻巴林之地巴林南有達魯噶河其將達蘭台阻水而軍伐

峴黄州鼓角亦多情送我南來不辭遠江南又聞出塞曲半雜江聲作悲健誰言萬方聲一概鼉憤龍愁為余變我記江邊枯柳樹未死相逢真識面他年一葉泝江來還吹此曲相迎餞　元劉因聞角詩曰人間無物比悠揚誰道一聲隨夜長餘哀到曉無尋處吹作南湖十里霜　又黄庚聞角詩曰誰送寒聲入夢中遥知人在戍樓東明朝梅嶺花飛雪未必多因昨夜風　李俊民聞角集唐詩曰鐵馬狐裘出漢營常建瘴雲深處守孤城

奉獻金口角之訛謂之吹金豈以金其口而名之耶或云本出吳越非也　晉書安帝紀桓元製龍角或曰所謂亢龍角也大抵角頭象龍　知兵心　為軍容唐戎昱塞上曲樓上畫角哀即知兵心苦　義纂軍中置角以司昏曉故角為軍容

角四

增詩唐白居易賦得邊角詩曰邊角兩三枝霜天隴上兒望鄉相並立向月一時吹戰馬頭皆舉征人手畫垂嗚嗚三奏罷城上展旌旗　宋蘇軾過江夜行武昌山上聞黃州鼓角詩曰清風弄水月銜山幽人夜渡吳王

幸並進之以冠雅樂然其大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管同矣

觱篥二

增陳氏樂書曰唐天后朝有陷寃獄者其妻配入掖庭善吹觱篥乃撰别離難曲　明皇雜錄曰明皇幸蜀初入斜谷霖雨涉旬棧道雨中聞鈴音與山相應因採其聲為雨霖鈴曲梨園弟子善吹觱篥者張野狐為第一

劉禹錫　無端遇著傷心事　吳融　嗚軋江樓角一聲　杜牧

觱篥一

增通典曰篳篥本名悲篥後乃以笳為首竹為管也

樂部曰觱篥者笳管也卷蘆為頭截竹為管制法角音九孔漏聲五音咸備唐編入鹵簿名為笳管用之雅樂以為雅管六竅之制則為鳳管旋宮轉氣以應六律者也　文獻通考曰唐九部樂有漆觱篥安國樂有雙觱篥樂圖所傳也　陳氏樂書曰觱篥宋朝元會乘輿行

增桃皮 竹管通典桃皮觱篥卷桃皮以為篳篥也　下樂部詳一 儒者相傳 雅樂之冠文獻通考觱篥或云儒者相傳蕃人吹角以驚馬後乃以笳為首竹為管　下陳氏樂書詳一 旋宮轉器 咀徵含商又云觱篥後世樂家者流以其旋宮轉器以應律管因譜其音為衆器之首至今鼓吹敎坊用之　下唐溫庭筠詩詳後四 十字譜聲 三更塞曲文獻通考今敎坊所用篳篥上七孔後三孔以五九工尺上一四六勾合十字譜其聲 唐杜甫夜聞篳篥詩夜聞觱篥滄江上衰年側耳情所嚮鄰舟一聽多感傷塞曲三更欻悲壯

觱篥四

增詩唐李賀申胡子觱篥歌曰顏熱感君酒含嚼蘆中

時從至蜀上因以曲授之　樂府雜錄曰德宗朝有將軍尉遲青素善觱篥冠絕古今時幽州有王麻奴河北推為第一手後訪謁尉遲因於高般涉調中吹一曲曲終汗洽其背尉遲頷頤而已謂曰何必高般涉調也即自取銀字管於平般涉調吹之麻奴涕泣愧謝自此不復言音律矣元和太和以來有黃日遷劉楚材尚六六皆能者大中以來有史敬約在汴州

觱篥三

急聲圓轉促不斷轢轢轔轔似貫珠緩聲展引長有條
有條直直如筆描下聲乍墜石沈重高聲忽舉雲飄蕭
又溫庭筠李相伎人吹篳篥歌曰蠟煙如纛新蟾滿
門外平沙草茅短黑頭丞相九天歸夜聽飛瓊吹朔管
情遠氣調蘭蕙薰天香瑞彩含絪縕浩然纖指都揭血
日暖碧霄無片雲含商咀徵雙幽咽軟縠疎羅共蕭瑟
不盡長圓疊翠愁柳風吹破澄潭月鳴梭淅瀝金絲蕊
恨語殷勤隴頭水漢將營前萬里沙更深一一霜鴻起

聲花娘篸綏妥休睡芙蓉屏誰截太平管列點排空星
直貫開花風天上驅雲行令夕歲華落令人惜平生
又白居易小童薛陽陶吹觱篥歌曰剪削乾蘆插寒竹
九孔漏聲五音足近來吹者誰得名關璀老死李衮生
衮今又老誰其嗣薛氏樂童年十二指點之下師授聲
含嚼之間天與氣潤州城高霜月明吟霜思月欲發聲
山頭江底何悄悄猿鳥不喘魚龍聽翕然聲作疑管裂
詘然聲盡疑刀截有時婉軟無筋骨有時頓挫生稜節

作低韻同𢑡謳趙公一聞能解憂先生作歌君少留昔曾天上聆鏘球翕如鸞鳳鳴丹丘聽之不厭兩耳浮便當攜君跨雙虬拂衣和曲參天遊

十二樓前花正繁交枝簇蔕連璧門景陽宫女正愁絶莫被此聲摧斷魂　元朱德潤和趙季文觱篥吟曰高堂風露生涼秋輿來乗月登西樓杜寛對客被袒裼獨吹觱篥驚羣優移商換羽窮雕鎪𥫗篌匏笙聲不侔梨園宫人清淚收昔聞此曲供王侯金花玉管蒼鳳頭當筵咿啞和梁州緩急應節如解牛清風席上寒颼飀山葉落清渭流朝供暮奉何時休歸來白屋書謾抽走謁高貴多請求撥刺驚魚度寒湫山空鶴怨中夜愁時

八也九丘丘區也區別九州土氣教化所宜者也此皆三王以前上至羲皇時書也惟堯典存　博物志曰聖人制作曰經賢者著述曰傳因記訓曰詁因章句曰注

周官外史掌三皇五帝之書詳史　增禮記王制曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書　原又孔子曰入其國其教可知也其為人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔淨精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭

御定淵鑑類函卷一百九十二

文學部一 經典總載 周易 尚書

經典總載一

原釋名曰經徑也如徑路無所不通可常用也　又曰三墳墳分也論三才分天地人之始分也其體有三也五典典鎮也制教法所以鎮定上下差等有五也八索索素也著素王之法若孔子者聖而不王制此法者有

經易尚書詩禮樂也古者以易書詩禮樂春秋為六經至秦焚書而樂經遂亡今以易詩書禮春秋為五經　又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋有左氏公羊穀梁三傳與易書詩通數亦謂之九經

又孔子為曾參說孝經孔子沒後諸弟子記其善言謂之論語並行於世孝經論語有鄭康成何晏等註　又曰經所以有五何經常也有五常之道故曰五經樂仁書義禮禮易智詩信也　廣雅曰昔在周公制禮以導天下著爾雅一篇以釋其義　史記太史公自序曰易著天地陰陽四時五行故長於變禮紀綱人倫故長於行書記先王

比事春秋教也易失之賊書失之誣詩失之愚春秋失之亂禮失之煩（鄭注曰失謂不能節其教詩敦厚近愚書知遠近誣易精微愛惡相攻遠近相取則不能容人近於傷害春秋習戰之事近亂禮主文物恭儉莊敬若不能節制則失於煩苛）潔淨精微而不賊則深於易者也疏通知遠而不誣則深於書者也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也（鄭注云深者既能以教人又防其失也）春秋孔演圖曰作法五經建之天地稽之圖象質之三王施之四海也　白虎通曰五

易以道陰陽春秋以道名分其數散於天下而設於四
國者百家之學或稱而道之　揚雄法言曰或問周官
曰立事左氏傳曰品藻　又曰書不經非書也　又曰
說天者莫辯乎易說事者莫辯乎書說體者莫辯乎禮
說志者莫辯乎詩說禮者莫辯乎春秋　增蘇子曰立
君臣設尊卑杜將漸防未萌莫過乎禮哀王道傷時政
莫過乎詩道陰陽悔吝莫過乎易明善惡廢興莫過乎
春秋量遠近賦九州莫過乎尚書和人情動風俗莫過

之事故長於政詩記山川谿谷禽獸草木牝牡雌雄故長於風樂樂所以生故長於和春秋辨是非故長於治人是故禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以道化春秋以道義 前漢書藝文志曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道而易爲之原 增隋書經籍志曰夫經籍者所以經天地緯陰陽實仁義之鈞陶道德之槖籥也
原莊子曰詩以道志書以道事禮以道行樂以道和

者孔徒之所慕而詩書之襟帶也　王勃益州夫子廟
碑曰筐篚六經笙簧五典　又曰九師爭大易之門五
傳裂春秋之幅六經分於楚晉四始派於齊韓淹中之
妙鍵不追稷下之高風代起　舒元輿問國庠記曰詩
書禮樂國之洪源也濬其源天下可以光潤室其源天
下為之憔悴　韓愈進學解曰上窺姚姒渾渾無涯周
誥商盤詰屈聱牙春秋謹嚴左氏浮夸易奇而法詩正
而葩

乎樂　邵子觀物內篇曰夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府易書詩春秋之謂也禮樂汙隆於其間矣　龜山楊氏曰六經先王經世之迹在焉

王守仁尊經閣記曰六經者吾心之籍記也　文心雕龍宗經篇曰三極彝訓其書曰經經也者恒久之至道不刊之鴻教也　事類篇曰夫經典沈深載籍浩瀚實羣言之奧區而才思之神皐也　練字篇曰夫爾雅

儒林傳序曰漢興言易自淄川田生言書自濟南伏生言詩於魯則申培公於齊則轅固生燕則韓太傅言禮則魯髙堂生言春秋於齊則胡毋生於趙則董仲舒

藝文志曰漢興有齊魯之說傳齊論者惟王陽名家傳魯論者張氏最後而行於世　又曰孝經者孔子為曾子陳孝道也　山堂肆考漢史陸乂聰敏博學於五經最精熟館中謂之石經人為語曰五經無對有陸乂

韋賢傳曰韋賢字長孺子元成皆以明經位至丞相故

經典總載二

增左傳曰韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃知周公之德與周之所以王也　又曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘　莊子曰孔子見聃不許於是繙十二經以說老聃聃曰願聞其要也　又曰孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經於七十君一無所用甚矣夫人之難說也老子曰幸子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其然哉　前漢書

府　增後漢書儒林傳序曰光武中興愛好經術易有施孟梁丘氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯韓毛禮大小戴春秋嚴顏凡十四博士太常差次總領焉　又曰建初中大會諸儒於白虎觀考詳五經同異肅宗親臨稱制如石渠故事顧命史臣著為通義　丁鴻傳曰鴻字孝公肅宗詔與諸儒論定五經同異於白虎觀鴻以才高論難最明帝數嗟美焉時人嘆曰殿中無雙丁孝公　魯丕傳曰丕字叔陵性沈深好學孶孶不倦遂兼通

鄒魯曰遺子黃金滿籯不如教子一經　宣帝記曰甘露三年三月詔諸儒講五經同異太子太傅蕭望之等平奏其議上親稱制决焉迺立梁丘易大小夏侯尚書穀梁春秋博士　匡衡傳曰成帝即位衡上疏勸經學曰臣聞六經者聖人所以統天地之心及論語孝經聖人言行之要宜究其意　原劉歆七畧曰孝武皇帝勑丞相公孫弘廣開獻書之路百年之間書積如丘山故外則有太常太史博士之藏內則有延閣廣內秘室之

俱興 陶潛羣輔錄八儒篇曰顔氏傳詩為道為諷諭之儒孟氏傳書為道為疏通致遠之儒漆雕氏傳禮為道為恭儉莊敬之儒仲梁氏傳樂為道以和陰陽為移風易俗之儒樂正氏傳春秋為道為屬辭比事之儒公孫氏傳易為道為潔淨精微之儒 隋書儒林傳曰房暉遠字崇儒恒山真定人世傳儒學暉遠幼有志行治三禮春秋三傳詩書周易春秋牛弘每稱為五經庫

唐書徐曠傳曰曠字文遠以字行客偃師貧不能自給

五經元和元年徵再遷拜趙相門生就學者常百餘人

關東號之曰五經復興魯叔陵　井丹傳曰丹字大春

少受業太學通五經善談論故京師為之語曰五經紛

綸井大春　周舉傳曰舉字宣光博學洽聞為儒者所

宗故京師為之語曰五經縱横周宣光　許慎傳曰慎

字叔重性惇篤少博學馬融常畏敬之時人為之語曰

五經無雙許叔重　太平御覽晉書曰劉殷有七子五

子各授一經一子授太史一子授漢書一門之内七業

五經正義　谷那律傳曰貞觀中累遷國子博士淹貫羣書褚遂良常稱為九經庫　王元感傳曰直弘文館年雖老讀書不廢晝夜所撰書糾謬春秋振滯禮繩愆等凡數十百篇長安時上之魏知古見其書歎曰五經指南也　韋放傳曰穆宗嘗問學經與史何先放曰六經者聖人之言孔子所發明天人之極也史記道成敗得失亦足以鑒然謬於是非非六經比帝曰吾聞學者白首不能通一經安得其要乎對曰論語六經之菁華

允文林鬻書於肆文遠日閲之因博通五經明左氏春秋世稱左氏有文遠禮有褚徽詩有魯達易有陸德明皆一時之冠云　顔師古傳曰師古字籀太宗即位拜中書侍郎帝常歎五經去聖遠傳習寖訛詔師古於秘書省考定多所釐正既成詔諸儒議師古輒引晉宋舊文隨方曉答人人歎服帝因頒所定書於天下學者頼之　孔頴達傳曰頴達字仲達八歳就學闇記三禮義宗及長明服氏春秋鄭氏尚書詩禮記王氏易受詔撰

聞汝南周敦頤論學遂慨然有求道之志泛濫於諸家出入於老釋者幾十年返求諸六經而後得之　張載傳曰范仲淹勸讀中庸猶以為未足又訪諸釋老累年知無所得反而求之六經　朱熹傳曰嘗謂聖賢道統之傳散在方冊經旨不明大道始晦於是研窮經訓著易本義詩集傳大學中庸章句論語孟子集註熹没朝廷以其大學論孟中庸訓說立於學官又有儀禮經傳通解未脫藁亦在學官　陸九淵傳曰九淵字子靜或

也孝經人倫之本也　啖助傳曰大歴時啖助趙匡陸淳以春秋施士匄以詩仲子陵袁彝常彤常澁以禮蔡廣成以易强蒙以論語皆自名其學而士匄子陵最卓異　宋史孫奭傳曰奭字宗古九經及第嘗奉詔與邢昺杜鎬較定諸經正義　馮元傳曰元字道宗時詔流内銓取明經者補學官元自薦通五經謝泌笑曰古治一經或至皓首子尚少能盡通耶對曰達者一以貫之更問疑義辨析無滯　程顥傳曰自十五六時與弟頤

各有纂言盡考傳注穿鑿以發其藴　明紀洪武十四年須五經四書於北方學校謂廷臣曰夫五經載聖人之道者也譬之菽粟布帛家不可無　梁寅字孟敬臨江人隱居教授就徵修書書成將授以官辭結廬石門山四方士多從之學者稱為梁五經　永樂十二年十一月命儒臣纂修五經四書性理大全諭胡廣楊榮金幼孜曰五經四書皆聖賢精義要道傳註外諸儒論議有發明切當者其采附於下　陳繼字嗣初吳縣人貫

勸其著書曰六經註我我註六經又曰學苟知道六經皆我註脚　魏了翁傳曰了翁至靖湖湘江浙之士不遠千里負書從學乃著九經要義百卷訂定精密先儒所未有　王應麟傳曰應麟字伯厚九歲通六經　金史承暉傳曰承暉於五經皆經師授謹守百家之行不為虚文　元史趙復傳曰先是南北道絶載籍不相通至復以所著諸經傳注盡録以付姚樞自復至燕學士從者百餘人　吳澄傳曰少暇即著書於易春秋禮記

純議同榮乃許之案注七經詩書禮樂易春秋及論語

增鴻教　茂典 上詳總載一

唐書武德七年詔云六經茂典百王仰則

邊笥

任苑 後漢書邊韶傳云邊韶字孝先以文學知名教授數百人韶口辨晝日假卧弟子私嘲之曰邊孝先腹便便懶讀書但欲眠韶潛聞之應時對曰邊為姓孝為字腹便便五經笥 拾遺記云任末年十四時學無常師負笈不遠險阻或依林木之下編茅為菴削荊為筆尅樹汁為墨夜則映星月暗則縛麻蒿以自照書有合意者題其衣裳以記其事河洛秘典非正典籍所載皆注記於柱壁及園林樹木有慕好學者來輙寫之時人謂任氏為經苑

道源　聖海 宋文鑑羣居治五經序云夫五經道之源也 唐文粹陸龜蒙蟠志云六經者聖人之海也

六同歸　一以貫 前漢書禮樂志云六經之道同歸而禮樂之用為急 中說周公篇云劉炫見子談

穿經史呼為陳五經初開弘文閣用楊士奇薦驛名為五經博士　文衡宋濂禮部侍郎曾公神道碑曰公諱魯字得之七歲能暗誦九經一字不遺　李舜楼字懋欽東安人一意經術易書詩三禮左傳分日讀之每六日一易

經典總載三

原六緯　七經漢書藝文志云五經六緯　後漢書張純傳云純案七經讖明堂圖河間古辟雍記孝武太山明堂制度及平帝時議欲具奏之未及上會博士桓榮上言宜立辟雍明堂章下三公太常而

限歲而治　分年而試唐書選舉志云凡治孝經論語共限一歲尚書公羊傳穀梁傳各一歲半周易詩周禮儀禮各二歲禮記左氏傳各三歲性理大全朱熹科舉私議云凡易詩書為一科而子年午年試之周禮儀禮及二戴記為一科而卯年試之春秋及三傳為一科而酉年試之

作代典謨　為世權衡唐文粹貫至掄儒廟頌云先王作訓六經為代典謨　宋文鑑孫何文贊云詳文章五

教學為先　人文之首唐文粹長與二年詔云教學之道經籍為先白居易與元九書云人之文六經首之就六經言詩又首之

筐篚笙簧　甲胄箭鏃王勃益州夫子廟堂碑詳總載一　明文衡宋濂送陳教授序云六經汝甲胄四子汝箭鏃

大而難知　渾然無迹宋桂郁春秋繁露序云六經道大而難知　邵子觀物內篇云

六經唱其端終日不竭子曰何其多也炫曰先儒異同不可不述也子曰一以貫之可矣

顯聖訓 發天言

文心雕龍曰經顯聖訓也緯隱神教也　明文衡方希古石鏡精舍記云易詩書春秋禮記非聖人之私言也天不言而聖人發之則猶天之言也

心開若劑 手授如新

唐書尹知章傳云知章少雖學未甚通解忽夢人持巨鑿破其心內若劑焉志思開徹遂徧明六經　元史黃澤傳云澤夢夫子手授所校六經字畫如新由是深有感發

蓬池延問 滄浪涵肆

唐文粹劉禹錫韋處厚文集序云處厚通五經穆宗即位延問大義退而上六經要言二十篇復詔荅之賜以金紫　宋文鑑歐陽脩蘇舜欽墓志銘云攜妻子居蘇州買水石作滄浪亭日益讀書大涵肆於六經

粲粲如宿 落落如珠

顏子儀訓云三墳五典粲粲如列宿落落如連珠

府藏

六經為庖廚 傅幹與蘇文師書云六經為庖廚百家為異饌也

道義之淵海 抱朴子云正經為道義之淵海子書為增深之川流仰而比之則景星之佐三辰也俯而方之則林薄之依嵩嶽也

文章之淵府 傅子云詩之雅頌書之典謨文質足以相副玩之若近尋之若遠浩浩乎文章之淵府

增十二經 詳總載一

十三經 事物記原云以易詩書三禮春秋三傳加孝經語孟爾雅謂之十三經焉

受七經 史記索隱云文翁使司馬相如等受七經

獻九經 元文類元明善董君神道碑云公諱陞秉傳入朝見光天宮奏曰臣聞帝王之道布在方冊方冊之要無先六經臣輒獻九經伏望陛下釆其所載資輔聖祖神宗之化嘉惠天下

經五涉四 類苑李固與弟書云昔嚴夫子經五涉四州九遊八

經九通六 唐文粹歐陽詹張博士講

夫聖人六經渾然無迹猶天道焉

五經為衆説之乳 八索著素王之法揚子法言云天地為萬物之乳五經為衆説之乳下詳總一

經典總載四

原六籍班固東都賦云蓋六籍所不能談前聖靡得而言焉謹案六籍六經也 六藝淮南子云五行異氣而皆和六藝異用而皆通 五經則四海傳記則四瀆揚泉物理論云夫五經則四海也傳記則四瀆也諸子則涇渭也至於百川溝洫畎澮苟能通陰陽之氣達水泉之流以四海為歸者皆溢也 三墳為金玉五典為琴箏抱朴子云退隱之士以三墳為金玉五典為琴箏講肄為鐘鼓百家為笙簧 五經為府藏高彪集云雜藝為庖廚五經為

宇宙含照生靈明文衡金寶七更云聖人之言世謂之經囊括宇宙含照生靈詳七　嘉論之林藪文義之淵海太平御覽桓譚時論云易一曰連山二曰歸藏三曰周易古文尚書禮記論語孝經嘉論之林藪文義之淵海也　羣言之奥區才思之神臯見總載一

經典總載五

原詩晉傅咸孝經詩曰立身行道始於事親上下無惡不敢惡人一作不惡於人孝無終始不離其身三者備矣以臨其民以孝事君不離令名進思盡忠不議則爭一作義則不爭

禮記記云聖祖三刊經九公通其六

心醉六經

中說事君篇云子遊河澗之渚河上丈人曰何居乎斯人也心若醉六經目若營四海文中子去之薛收曰何人也子曰隱者也

手注六經

宋史趙汝歡傳云汝歡字悅道燕懿王八世孫手注六經

開億兆之心靈啓羣生之耳目

文苑英華李令琛書史百家對云即有姬公秀出制禮樂以匡周宣父挺生刪詩書而反魯莫不憲章文武祖述唐虞開億兆之心靈啓生人之聞見

浩若江海高若丘山

唐文粹李翱答進士王載言書云浩乎若江海高乎若丘山六經之辭也

幽於鬼神妙於元造

皮日休移成均博士書云六藉儀刑乎萬世其幽幽于鬼神其妙妙于元造

經緯天地輝光日月

宋文鑑朱光庭請用經術取士疏云夫六經之文經緯天地輝光日月

囊括

嶠經詩曰漢室鴻儒盛鄒堂大義明五千道德闡三百禮儀成青紫方拾芥黃金徒滿籯誰知懷逸辨重席冠羣英

原賦後漢杜篤書槴賦曰惟書槴而麗容象君子之淑德載方矩而履規加文藻之修飾能屈伸以和禮體清淨而坐立承尊者之至意惟高下之消息雖轉旋而屈撓時傾斜而反側抱六藝而卷舒數五經之典式

增唐許堯佐五經閣賦曰於是六籍咸萃百代無遺恭儉

匡救其惡災害不生孝悌之至光於神明　又論語詩
曰守死善道磨而不磷直哉史魚可謂大臣見危授命
能致其身其一克己復禮學優則仕富貴在天為仁由己
以道事君死而後已　梁武帝撰孔子正言竟述懷詩
曰志學聡傳習弱冠闕師友愛悅夫子道正言思善誘
刪次起實沈殺青在建酉孤陋乏多聞獨學少擊叩仲
冬寒氣嚴霜風折細柳白水凝澗溪黃落散堆阜康哉
信股肱惟聖歸元首獨歎予一人端然無四友　唐李

火水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也

原銘後漢李尤經橈銘曰瞻之在前忽焉在後進新習故不舍于口子在川上逝者如斯及年廣學無問不知

原啓梁劉孝綽謝爲東宮奉經啓曰皇太子四術夙知三善非學猶復旁求儒雅應物稽疑業光夏校德茂周庠諸侯宋魯於焉觀則參陪盛禮莫非國華臣雖職典經圖而同官不一推擇而舉尚多髦俊寵光曲被獨在選中他日朝聞猶甘夕死况兹恩重彌見生榮

之教比事之辭虞夏商周之五典國風雅頌之四詩既精微之與廣博莫不森羅而在玆文移科斗之質字列魚魯之奇軸星攢而花散帶蜺舒而草滋檽櫨風來動芸香之苾苾綺疏日映見鉛槧之纍纍

原贊晉王凝之妻謝氏論語贊曰衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事則嘗聞之軍旅之事未之學也庶則大矣比德中庸斯言之善莫不歸宗麤者乖本妙極令終嗟我懷矣興言攸同孔子曰民之於仁也甚於水

孟喜梁丘賀京房費直高相又東漢鄭玄魏王弼並注易施孟諸家自漢及魏並得立而傳者甚衆至西晉梁丘施高三氏亡孟京二氏有書無師而鄭玄王弼所傳則費氏之學

周禮春官太卜掌三易之法一連山二歸蔵三周易其經卦皆八別六十有四以八命贊易之占

增禮記曰昔者聖人建天地陰陽之情立以為易

易乾鑿度孔子曰易卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以象陰

鄭玄易論曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也

周易一

原劉熙釋名曰易者言變易也 帝王世紀曰庖犧氏作八卦神農重之為六十四卦黄帝堯舜引而伸之分為二易至夏人因炎帝曰連山殷人因黄帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之文謂之周易 漢書曰文王重易六爻作上下篇孔子為彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖代歴三古 周易正義曰伏羲重卦周公作爻辭此説與帝王世紀不合又孔子作十篇亦曰十翼初卜商為易傳至兩漢傳之有能名家者有施讐

卦文王推八卦以合河圖河圖者先天後天之宗祖也

新語道基篇曰乾坤以仁和合八卦以義相求　中說問易篇曰卦者智之鄉也動之序也　通書精藴章曰易何止五經之源其天地鬼神之奥乎　正蒙曰易一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人　讀書錄曰畫前之易即太極也

太平御覽王粲荆州文學官志曰夫易惟談天入神致用故繫稱旨遠辭文言中事隱韋編三絶固哲人之

孔頴達正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱　程頤易傳序曰易變易也隨時變易以從道也　孝經援神契曰易長於變書考命符授河宋均注曰授河者授河洛以考命符也京房易傳曰乾坤者陰陽之根本坎離者陰陽之性命　王弼周易明象篇曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌然則言者象之蹄也象者意之筌也　宋史王柏傳曰伏羲則河圖以畫八

周易二

增易通卦驗曰遂皇始出握機矩表計冥其刻白蒼牙通靈伏羲昌之成文王孔寅命明道經伏易作易仲命德維紀衡仲謂仲尼四仲之卦震兌坎離也維者四角之卦艮巽坤乾也周文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫正命之瑞故正其本而萬物理矣差之毫釐失之千里　禮記孔子曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉　高士傳曰田何字子莊齊人自孔子受易五傳至何惠帝時何年老家貧守道不仕帝親幸其廬以受業終為易者宗

驪淵也　顏延之庭誥曰易首體備能事之淵　唐文粹陸贄奉天請延訪朝臣表曰通天下之情者莫智於聖人盡聖人之心者莫深於易象　宋文鑑游酢孫莘老易傳序曰易之為書該括萬有而一言以蔽之則順性命之理而已　玉海荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之象而陰陽之府　朱震曰文王作易以乾坤坎離為上經之用以艮兌震巽為下經之用

曰丹字子玉世傳孟氏易建武初為博士作易通論七篇世號洼君通丹學義研深易家宗之號為大儒　晋書王湛傳曰湛字處仲幼有隱德人莫能知兄子濟每輕之嘗詣湛見牀頭有周易問曰叔父何用此為湛曰體中不佳時脫復看耳濟請言之湛因剖析元理皆濟所未聞也乃歎曰家有名士三十年而不知濟之罪也

唐書王勃傳曰勃字子安嘗讀易夜夢若有告者曰易有太極子勉思之寤而作易發揮數篇　衛大經傳

前漢書丁寛傳曰寛字子襄初梁項生從田何受易時寛為項從者讀易精敏才過項生遂事何學成何謝寛寛東歸何謂門人曰易已東矣　朱雲傳曰雲字游時少府五鹿充宗為梁丘易元帝好之欲考其異同令充宗與諸易家論辨諸儒莫敢抗有薦雲者召入抗首而請連拄五鹿君故諸儒為之語曰五鹿嶽嶽朱雲折其角　後漢書張興傳曰興字君上拜太子少傅顯宗數訪問經義弟子著錄至萬人為梁丘家宗　洼丹傳

常人見昭素對曰此書非聖人不能合其象　李穆傳曰穆字孟雍從酸棗王昭素受易盡究其義素謂曰子所能得精理往往出吾意表以所著易論授之　馮元傳曰元字道宗真宗試進士殿中召元講易元進説曰地天為泰者以天地之氣交也惟上下相與則可以輔相天地財成萬物帝説七歲讀易毋夜夢異人以紺蓮華與元吞之且曰讀此後必貴顯　范仲淹傳曰仲淹字希文汎通六經長於易學者多從質問　張載傳曰

曰大經邃於易人謂之易聖　龍城録唐上元中道士王遠知善易作易總十五卷一日曝書雷雨忽至冥霧中一老人下叱曰所注書何在帝令吾攝六丁雷電追取遠知傍徨據地旁見青衣已捧書立矣老人責曰上方禁書何得混藏緗帙遠知戰懼對曰青丘元老傳授也　宋史王昭素傳曰昭素博通九經尤精詩易以王韓鄭馬為未盡乃著易論三十篇開寶中李穆薦之朝召見於便殿令講乾卦至飛龍在天上曰此書豈可令

山具是矣乃歸卒業　李椿傳曰椿字壽翁年三十始學易其言於朝廷措諸行事皆易之用朱熹嘗銘其墓謂其逆知得失不假著龜　金史高仲振傳曰仲振博極羣書尤深易皇極經世　元史張特立傳曰特立字文舉通程氏易所著書有易集傳　余闕傳曰闕字廷心守安慶時羣盜環布四外闕居其中少暇即注周易

明紀永樂二年九月侍講學士王達侍皇太子進講乾九四爻舉儲貳為説皇太子名楊士奇問曰達不含

載字子厚嘗坐虎皮講易京師聽從者甚衆一夕二程至與論易次日語人曰比見二程深明易吾弗及也汝輩可師事之撤坐輟講　邵雍傳曰雍字堯夫北海李之才攝共城令聞雍好學嘗造其廬謂曰子亦聞物理性命之學乎乃事之才受河圖洛書妙悟神契遂衍宓義先天之旨著皇極經世觀物內外篇　羅從彥傳曰從彥字仲素嘗從楊時講易至乾九四爻云伊川說甚善鬻田走涪見頤問之頤反覆以告從彥謝曰聞之龜

之為書也屢遷變動不居周
流六虛注曰六虛六位也

言樞　道蘥

又曰言行
君子之樞

機易乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德
為道苞蘥鄭玄注曰管猶兼也一言而兼此三事以成

其德道之苞蘥齊魯之間
名門户及藏器之管為蘥

擬議　範圍

周易曰擬之
而後言議之

而後動擬議以成其變化　又曰範圍天地之化
而不過王弼注曰範圍者擬範天地而周備其理

幽贊　發揮

易說卦曰昔者聖人之作易也幽贊於神
明而生蓍　又曰發揮於剛柔而生爻

九師　五子

劉向別錄曰所校讐中易傳淮南九師道
訓除複重定著十二篇淮南王聘善為易

者九人從之采獲著曰淮南九師書　又曰所校中易
傳古五子書除複重定著十八篇分六十四卦著之日

辰自甲子至于壬子凡五子
故號曰五子以上俱初學記

知命　斷志

上天知命
子曰昔

譏否士奇對曰此本宋儒胡瑗之說也曰常人得此爻亦舉此說乎士奇曰程子云凡卦六爻人人有用君有君用臣有臣用無所不通皇太子大悅　吾學編吴與弼傳曰白沙常以周易疑義相質與弼曰過淸河可叩龍潭老人白沙往謁適龍潭雨中蓑笠犂田延至其家與之對榻信宿辨析疑義白沙歎服而去

周易三

原八卦　六虚周易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶　又曰易

畫卦而文王繫之不逮省文矣以為文王病也負苓者曰昔者伏羲之未畫也三才其不立乎四序其不行乎百物其不生乎萬象其不森乎何營營乎而費畫也

宋史譙定傳曰初程頤之父珦嘗守廣漢頤與兄顥隨侍遊成都見治篾箍桶者挾冊就視之則易也欲致詰而篾者先曰若嘗學此乎因指未濟男之窮兄弟渙然有所省翼日再過之則去矣其後袁滋入洛問易于頤頤曰易學在蜀爾盍往求之滋入蜀訪尋久無所遇已而見賣醬薛翁於眉邛間與語大有所得

天心　月窟

張說麗正殿賜宴應制詩曰誦詩聞國政講易見天心　邵雍觀物詩曰乾遇巽時為月窟地逢雷處即天根

原一　生兩

游酢孫莘老易傳序曰三極之道皆原於一　易啓蒙曰聖人畫卦自兩而生

觀兔　烹魚

性理大全程子曰若果無圖書八卦亦須作因見賣兔者曰只觀此兔亦可作八卦　邵雍漁樵對問曰漁者垂釣

者聖人之作易也建陰陽天地之情立以為易雖有明智之心必進斷其志焉

增 **翠嬀** 白

巖 河圖挺輔佐云天老告黃帝云河有龍圖洛有龜書帝有翠嬀之川有大魚出魚沒而圖見 山堂肆考曰紹聖間程頤削籍竄涪居 白巖注易淵源所漸皆為名士

蒼牙 **赤烏** 上詳周易二

易通卦驗曰文王得赤烏而演易

道化 **達微** 上詳總載一 駱賓王上裴侍郎書曰易曰書不盡言言不盡意然則義在乎象非書無以達其微辭隱乎情非言無以鑒其旨

嶽嶽 **鏗鏗** 上詳易二 後漢書楊政傳曰政字子行從代郡范升受梁丘易善說經京師為之語曰說經鏗鏗楊子行

負苓 **治筏** 王績負苓者說曰文中子講道於白牛之溪程氏退省於松下語周易薛收曰不及伏羲氏乎何辭之多也賤而有負苓者曰吾子何歎也收曰吾聞之師曰易者道之源也伏羲

得乾坤 終蒙艮 上見易二 朱子通書蒙艮章注曰靜者為主故以蒙艮終焉

感為體 智之鄉 世説曰殷荊州仲堪嘗問遠公云易以何為體答曰易以感為體銅山西崩靈鐘東應便是易也 下見上一

察時變 發天真 韓休蘇頲文集序曰易有四象有天文焉有人文焉所以察時變而觀化也 明桑悦感懷詩曰義經發天真

祖三皇 更四聖 邵雍觀物內篇曰孔子贊易自羲軒而下祖三皇也 蔡九峯洪範皇極經世序曰易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳

知進退 識親疎 邵雍閒行吟曰否泰悟來知進退乾坤見了識親疎

九聖微言 數年加學 九聖之微言自伏羲至孔子 孔子曰加我數年五十以學易知命之年乃讀至命之書

下學上達 彰往考來 鉤深

於伊水之上䲺者過之折薪烹魚而食之飫而論易

金版玉笈 拾遺記夏禹篇曰見一神蛇身人面禹因與語神即示八卦之圖列於金版之上龍城錄曰王遠知作易總老人攜六丁追取曰上方禁書自有飛天保衛玉笈金科秘藏元都下詳易二

生兩儀 類萬物 易繫辭云易有太極是生兩儀云云韓注曰太極者無稱之稱無不可得而名取有之所極況之太極者也夫有必本于無無兩儀天地也四象春木夏火秋金冬水八卦乾坤之屬也又云伏羲仰觀象于天俯觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情

仲尼讚 宣子見 八卦之說謂之八索求其義也又仲尼讚易道以黜八索 傳曰韓宣子觀書太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也易象曰周公所作又辭也故云乃知周公之德

三才包括萬理　下見上

內象外象　方圓圓圖

皇極經世書曰易有內象理數是也有外象指定一物而不變者是也　性理大全胡氏曰方圓見卦畫之所以立圓圖見卦氣之所以行

二十四氣　三十六宮

蘇轍古史考曰伏羲造八卦始作三畫以象二十四氣

邵子觀物詩曰天根月窟時來往三十六宮總是春熊氏注云三十六宮此就先天八卦圖看以八卦圓圖言之乾三畫坤六畫則數九也震坎艮各五畫則數十五也巽離兌各四畫則數十二也合之為三十六宮云

雪菴和尚　龍潭老人

吾學編雪菴和尚傳曰和尚名暨不知其姓靖難初落髮為僧走重慶有隱士杜景賢知和尚非常人與之遊往來白龍諸山山旁有松柏灘為寺居之昕夕誦經山中人不知書且謂誦佛經乃不知其誦易乾卦也　下見上

索隱 通幽洞元 說卦明象 觀爻立辭 通乾流坤 包河統洛正義春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符 下見後元袁桷七觀 誦易滅怪 說卦息爭北齊書權會傳曰會字正理貧無僕隸初任助教恒乘驢上下會夜出城鐘漏已盡會獨乘驢忽有一人牽頭一人隨後有異生人漸漸失路心甚怪之遂誦易經上篇一卷不盡前後二人忽然離散 宋史劉清之傳曰高安李好古與族人以財為訟見清之豫章清之為說訟家人二卦好古惕然遽舍所訟市程氏易以歸卒為善士 三爻足矣 一言蔽之吳志虞翻別傳曰翻初立易注奏上曰臣郡吏陳桃夢臣與道士相遇布易六爻撓其三以飲臣曰易道在天三爻足矣 下詳道篇注 賁通三才 該括萬有宋史郭雍傳雍之言曰易貫通

與天地準故能彌綸天地之道仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

感而遂通 繫辭云易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

寂然不動 詳見上

見天下之賾 又云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象謹案賾深也妙也此聖人制易必有所以能見天下之深妙極理故以乾坤則剛柔各有其體萬物各有所宜即是卦象也

成天地之文 又云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

上經象天下經叶歷 春秋說題辭曰易者氣之節含五精宣律歷上經象天下經叶歷也

定吉凶 繫辭云八卦定吉凶吉凶生大業謹案八卦既立則有得失故吉凶可定也

示悔吝 蘇子云道陰陽示悔吝莫

原發揮於剛柔易說卦云云謹案發揮發散也此明剛柔發散變動相趨而生爻位觀變於陰陽易說卦云云韓注曰卦象也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體也鈎深致遠繫辭云探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜謹案亹亹煩多貌此明蓍龜能探取妙賾索求隱藏鈎引極深要致殊遠也窮理盡性說卦云窮理盡性以至於命案孔疏曰蓍數既生爻卦又立易道周備無理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至于一期所稟之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順于道德而理於義窮理盡性以至於命也彌綸天地繫辭云易

羲文之易文選性命之理以斷天下之疑知性命之理六爻之變
三絶之勤孔子讀易韋編三絶玄奥之言精微之義撮
造化之樞達剛柔之變顯天地之奥知鬼神之
情以上俱白帖清明條達易義也淮南子增易聖見上易
癡明詩紀事周之翰字申甫華亭人博極羣書尤精易學自號易癡道人得河内隋書經籍
志曰秦焚書周易獨存惟失說卦三篇後河内女子得之得閬中宋史尹焞傳曰焞自商州奔蜀
至閬得程頤十卦于其門人吳稽中又得全卦于其壻邢純拜而受之畫前有邵雍詩曰須信
畫前原有易始知删後更無詩畫上生性理大全程子曰河圖洛書其始止於畫上便生義

過於易**其旨遠其辭文**繫辭云其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱謹案聖人之制易其旨趣玄遠其文辭華美隨爻辭變動而委曲皆中其理百事皆顯也

天下之至變繫辭見前案此則大易至極變通故能知天下之事若非此道誰能參與於此也

天下之至精又云是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

聖人之道四焉又云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占案此明聖人制易以顯聖道令物慕尚也

聖人以此洗心繫辭云云案此明聖人用大易之道洗滌己心及萬物之心也孔疏云萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善則吉行惡過凶是蕩其惡心也

讚以微言仲尼**詳其大義**輔嗣

四十餘康之申王難顧遠有情理

黜鄭置王 玉海晁説之曰易雜老莊而專明人事則自王弼始江左祖尚玄虛弼學滋盛然晉專立鄭學宋元嘉王鄭兩立顏延之為祭酒而黜鄭置王

精微在易 性理大全陳氏曰昔夫子之道其精微在易而所以語門人皆日用常道未嘗及易也

踐履是易 又尹氏曰趙岐謂孟子通五經尤長于詩岐未為知孟子者孟子踐履處是易也

以艮名室 文獻通考陳氏曰郭雍顧正自言其父忠孝受學於程伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要無出於此自是覺讀易有味牓其室曰兼山

以復為佩 宋史劉子翬傳曰朱熹請益子翬告以易之不遠復三字俾佩之終身以為學易者當先復

畫沙成卦 又朱熹傳曰少從羣兒戲沙上獨端坐以指畫沙視之乃八卦也

畫地為卦 元史巴延傳曰巴延生二歲嘗以指

讀易洞 宋史譙定傳曰定字天授學易於郭曩氏蓋象數之學也一日至汴聞程頤講道於洛棄其學而學焉後頤貶涪北山有巖師友遊泳其中涪人名之曰讀易洞

寫易軒 明文衡王褘寫易軒記曰以憑方太史晚益好易嘗即寫易之軒而以寫易名之

至損而歎 說苑正諫篇曰孔子讀易至于損益則喟然而歎子夏避席而問曰夫子何為歎孔子曰夫自損者益自益者損吾是以歎也

至賁而歎 又反質篇曰孔子卦得賁喟然仰而歎息意不平子張進舉手而問曰師聞賁者吉卦而歎之乎孔子曰賁非正色也是以歎之

一名二義 易乾鑿度曰易一名而含二義所謂不易也變易也

一物三才 見上

能事之淵 見上

生民之府 邵雍觀物內篇曰易為生民之府

申王難顧 南史闕康之傳曰康之字伯愉晉陵顧悅之難王弼易義

數云云交易為體變易為用薛瑄讀書錄曰交易為體以定位言天地上下四方是也在横圖上變易為用以流行言寒暑往來是也在圓圖上先天宗乾後天宗震性理大全陳氏曰統天者莫若乾先天卦位宗一乾也主器者莫若長子後天卦位宗一震也上經起三下經終四皇極經世書曰坤統三女于西南乾統三男於西北上經起於三下經終於四皆交泰之義也乾坤縱而六子横震兑横而六卦縱又云乾坤縱而六子横易之本也震兑横而六卦縱易之用也蓍德圓以況天數卦德方以況地數又曰蓍德圓以況天數故七七四十九蓍卦德方以況地數故八八六十四卦

畫地或三或六若為卦者

文字之祖 性理大全朱子曰此易之為書文章之祖義理之宗也

性命之源 通書曰大哉易也其性命之源乎

乾坤易之門 易繫辭曰乾坤其易之門邪

陰陽易之馬 明桑悅感懷詩曰陰陽易之馬天地道之府

潔淨精微之儒 羣輔錄八儒篇曰公孫氏傳易為道為潔淨精微之儒

物理性命之學 見上

決嫌疑定猶豫 啓蒙序曰聖人觀象以畫卦推蓍以命爻使天下之人皆有以決嫌疑定猶豫

大父母小父母 邵雍八卦正位圖曰乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦

先天易後天易 性理大全朱子曰據邵氏說先天者伏羲所畫之卦也後天者文王所演之卦也

蓍以七備卦以八用 玉海唐一行專明大衍之

增賛宋朱熹易象賛曰太極肇判陰降陽升陽一而施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加耦陰陽以章耦而加奇陰内陽外耦復加耦陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而耦兊次二焉奇耦而奇次三曰離奇耦而耦四震以隨耦奇而奇巽居次五耦奇而耦坎六斯睹耦耦而奇艮居第七耦耦而耦八坤以

原詩晉傅咸周易詩曰卑以自牧謙尊而光進德修業
既有典常輝光日新照於四方小人勿用君子道長
增宋邵雍乾坤吟曰用九見羣龍首能出庶物用六利
永貞因乾以為利四象以九成遂為三十六四象以六
成遂為二十四如何九與六能盡人間事 朱熹易詩
曰立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絶韋編
者不是尋行數墨人 又曰潛心雖出重爻後著眼何
妨未畫前識得兩儀根太極此時方好絶韋編

原書後漢孔融荅虞仲翔書曰示所著易傳自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠衆說騁辭曩聞延陵之理樂今覩吾君之治易知東南之美者非但會稽之竹箭焉又觀象雲物察應寒溫原本禍福與神會契可謂探賾窮道者已方世清聖上求賢者梁丘以卦筮寧世劉向以洪範貽名想當來翔追蹤前烈相見乃盡不復多陳

增序唐孔穎達周易正義序曰夫易者象也爻者效也故能彌綸宇宙酬酢神明斯乃乾坤之大造生人之所

畢初畫為儀中畫為象上畫成卦人文斯朗因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼變
易為用時靜而動降帝而王傳夏歷商有占無文民用
弗彰文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯
父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西
乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是
為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

以廣聽　尚書正義曰上世帝王之遺書有三墳五典訓誥誓命孔子删而序之斷自唐虞以下迄于周凡百篇以其上古之書故曰尚書遭秦滅學並亡漢興濟南人伏勝能口誦二十九篇至文帝時欲立尚書學以勝且九十餘老不能行乃詔太常掌故鼂錯就其家傳受之伏生為尚書傳四十一篇歐陽大小夏侯傳其學各有能名是曰今文尚書劉向五行傳蔡邕勒石經皆其本也　其後魯共王壞孔子故宅於壁中得古文尚書論語悉以書還孔氏武帝乃詔孔安國定其書作傳義五

益也若夫圖出于河則八卦宣其象麟傷于野則十翼彰其用業資九聖時歴三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絶倫惟魏世王輔嗣之注獨冠古今江左諸儒競傳其學河北學者罕能及之

尚書一

原釋名曰書者言書其時事也　前漢書藝文志曰書

以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誡遇斯七者則書之大義舉矣孔子曰書之於事也遠而不闊近而不息志盡而不怨辭順而不諂　法言曰虞夏之書渾渾爾商書灝灝爾周書噩噩爾下周者其書誰乎　中說曰不學書無以制議　邵子觀物内篇曰書為長民之府

劉歆七畧曰尚書直言也　王粲荆州文學官志曰尚書則覽文如詭而尋理即暢　陸質復友生論文書曰書則記言之史也　文獻通考石林葉氏曰書非一

十八篇安國書成後遭漢巫蠱事不行至魏晉之際滎陽鄭沖私於人間得而傳之獨未施行東晉汝南梅賾奏上始列於學官此為古文尚書

伏羲神農黃帝之書謂之三墳 少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典孔安國尚書序孔安國尚書序云言大道也云言常道也

文心雕龍曰聖賢言辭總為尚書 增

孔叢子曰子夏問書大義子曰吾於帝典見堯舜之聖焉於大禹皐陶謨益稷見禹稷皐陶之忠勤功勳焉於洛誥見周公之德焉故帝典可以觀美大禹謨禹貢可以觀事皐陶謨益稷可以觀政洪範可以觀度秦誓可

多艱澀而古文反平易或者謂紀錄之實語難工而潤色之雅辭易好故訓誥誓命有難易之不同此為近之然伏生倍文暗誦偏得其所難而安國定於科斗錯亂磨滅之餘乃專得其所易則又有不可解者　明文衡

方希古雜著曰予讀書至畢命然後知周公之忠厚也

尚書二

增竹書紀年曰禹即位洛出龜是為洪範　文王世子曰冬讀書典書者詔之書在瞽宗　尚書緯曰孔子求

代之言也其文字各隨其世不一其體然大抵簡質淵
慤不可强通自立政而上非伊尹周公傅說之辭則仲
虺祖伊箕子召公其君臣相與往來告誡論說則堯舜
禹湯文武是也是以其文峻而旨遠自立政而下其君
則成王穆王康王平王其臣則伯禽君陳君牙下至於
秦穆公其辭則一時太史之所為也是以其文亦平易
明白意不過其所言　又九峯蔡氏曰按漢儒以伏生
之書為今文而謂安國之書為古文以今考之則今文

帝語經學上曰吾始以尚書為樸學弗好及聞寛語可觀又曰俛寛千乘人也治尚書以郡國選詣博士受業孔安國貧無資因為弟子都養時行賃作帶經而鋤休息輙讀誦　後漢書傳曰孫期字仲或濟陰成武人也習京氏易古文尚書家貧事母至孝牧豕於大澤以奉養遠人從學者皆執經壟畔以追之　唐文粹昔太宗因聽政之暇觀覽尚書謂侍臣曰朕每庶幾唐虞亦思公等比肩稷契　唐書崔仁師傳曰時校書郎王元

書得黃帝元孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可為世法者百二十篇　尚書大傳曰子夏讀書畢見夫子夫子問何為於書對曰書之論事昭昭如日月之代明纍纍如星辰之錯行　孔叢子居衛篇曰子思年十六適宋宋大夫樂朔與之言學焉朔曰尚書虞夏數四篇善也下此以訖秦誓效堯舜之言耳殊不如也　前漢書傳曰歐陽生字和伯千乘人也事伏生授兒寛寛又受業孔安國寛有俊才初見武

既罷並賜緋魚　又曰盧碩以洪範篇書於縑素為章以奏之　太平御覽唐書曰文宗纂尚書中君臣事蹟命工圖寫於太液亭朝夕觀覽　宋史傳曰崔頤正封丘人真宗訪逹經義者李至以頤正對翌日召見於苑中講尚書大禹謨賜以牙緋　又曰丁度字公雅強力學問好讀尚書嘗擬書命十餘篇　又曰楊安國字君倚孫𡘋與馮元薦安國為國子監直講并召其父光輔至仁宗命說尚書光輔曰堯舜之道逺而未易行願講

庋注尚書毛詩詆孔鄭舊學請遂廢詔諸大儒議博士以下不能詰河間王孝恭請與孔鄭並行仁師以元庋不經條不合大義者奏之元庋報罷　文獻通考安國古文尚書至晉齊間始顯唐孝明不喜古文以今文易之　太平御覽唐書曰開元中宋璟嘗手寫無逸為圖以獻玄宗置之内殿出入觀省成誦在心每歎古人至言後代莫能及　文獻通考唐舊紀曰穆宗即位召侍講學士韋處厚路隋於太液亭講毛詩關雎尚書等篇

左氏春秋公曰左氏多權詐駁而不純尚書孔子載聖賢純一之道願留意焉章宗善之曰純儒之言也　元史元明善傳曰明善字復初為翰林直學士仁宗詔節尚書經譯其關政要者以進書成每進一篇帝必稱善曰二帝三王之道非卿莫聞也　吾學編宋濂傳曰濂字景濂浙東浦江人己巳正月太祖御端門論黄石公三畧濂對曰尚書典謨帝王大經大法靡不畢具願陛下留意　明紀曰洪武二十年二月太祖親注尚書洪

無逸一篇時年七十餘矣而論説明暢帝恱　又曰豐稷字相之哲宗幸太學命講尚書無逸篇賜四品服
又曰張處守子宓兼吴益王府教授改兼莊文府講毛詩終篇乞以所讀諸子改讀尚書帝曰吾固以詩書成麟趾之美也　文獻通考陳氏曰晦菴於書獨無訓傳每謂斷簡脱文處不可强通晚乃屬之蔡沈　元好問耶律履神道碑曰章宗為金源郡王以公該洽每以經史疑義為質公承間請曰殿下注意何書章宗曰方授

東陽字賓之四歲舉神童六歲八歲兩召見講尚書大義

尚書三

原帝書 王制 春秋說題辭曰尚書凡百二篇第次委曲尚者上也帝王遺書也 孔安國尚書序曰先君孔子討論墳典斷自唐虞以下訖于周舉其宏綱撮其樞要凡百篇示人主以軌範也帝王之制坦然明白

三家 百篇 劉歆七畧曰尚書直言也始歐陽氏先君名之大夏侯小夏侯復立于學官三家之學于今尤為詳 孔安國尚書序曰先君孔子睹史籍之煩又懼覽之者不一斷唐虞以訖于周典謨訓誥誓命之文凡百篇

授河 出洛 孝經援神契曰易長于變書考命符授河宋均

範成命賚善劉三吾序其後　野記曰太祖以尚書咨羲和惟天陰隲下民二處蔡沈注誤命儒臣改正為書傳會選刋示天下學者　又天順元年禮部請皇太子出閣讀書上曰且讀何書李賢對曰宜先大學尚書上曰書經有難讀者賢對曰如二典三謨太甲伊訓說命諸篇明白易簡可先講讀　吾學編岳正傳曰正字季方進士及第王忠肅公薦其有宰相才召對文華殿問讀何經正對曰尚書曰是書經尤善　明詩紀事曰李

書曰尚書者帝者之寶範臣軌粲然譯為國語朕俾于觀覽

憲度 元良 姚鉉唐文粹序曰書之典有典謨之憲度焉 程敏政明文衡後序曰典謨訓誥虞夏商周之元良也

得西州 藏孔壁 後漢杜林字伯山于西州得漆書古文尚書一卷常愛之衛宏徐邈皆受林學出古文示宏等曰林流離兵亂常恐此道遂絕何意衛子徐生復能傳之是斯道竟不墜地古文雖不合時務然禮失求之于野古文不猶愈于野乎顧生無悔所學古文遂傳于世 下詳初學記

斷唐虞 黜丘索 上見一 元文類袁桷策問曰孔子刪述自唐虞二典以迄于周文侯之命附以費誓秦誓而三墳八索九丘皆芟而不錄

寫太液 列邇英 上詳二 玉海仁宗初建邇英閣書無逸于屏

書緝素 刻琬琰 又曰盧碩以洪範篇書于緝素為章以上之 又曰乾道七年

注曰授河者授河洛以考命符也　尚書曰天乃錫禹洪範九疇孔安國注曰天與禹洛出書

直言證義　上詳三家注　劉歆七畧曰詩以言情情者信之符書以決斷斷者義之證以上俱初學記

增畀姒　觀周　東京賦曰洛書畀姒　隋書經籍志曰孔子觀書周室得虞夏商周四代之典刪其善者上自虞下至周為百篇

溫純　淵懿　揚雄解嘲曰典謨之書雅頌之聲不溫純深潤則不足以揚鴻烈而章緝熙　下見上

七觀　十例　上見一　玉海書為例有十曰典謨貢歌誓誥訓命征範

始旦　中天　高士廉文思博要序曰虞夏之書猶旭日之始旦　邵雍曰唐虞其中天而興乎

元龜　寶範　唐書崔植傳曰初穆宗問貞觀開元治道植曰宋璟嘗手寫無逸圖以獻臣令願陛下以無逸為元龜　元文類董府君神道碑曰公諱陞從幸上都詔

孔安國尚書序云夏商周之書雖設教不倫雅誥與義其歸一揆注云雅正也與深也

垂世立教　又云討論墳典足以垂世立教也

弘道示人　又曰典謨訓誥之文所以恢弘至道故歷代寶之以為大訓按此書多錄正事堪為國訓家之軌則故曰大訓以上俱北堂書鈔

義府　趙衰曰郤穀敦詩書詩書義之府也

雅言　論語子所雅言

伏生傳授　漢濟南伏生年過九十失其本經口以傳授

孔子訓傳　孔安國作傳其序曰研精覃思博考經籍

反魯之刪　仲尼自衛反魯刪書

暴秦之刻　秦刻古文

皐陶畧而雅周公煩而悉　蜀志或怪諸葛亮文彩不艷而過丁寧周至時議以皐陶大賢周公至聖考之尚書皐陶之謨畧而雅周公之誥煩而悉則皐陶與舜禹譚周公與羣臣誓故也亮所與言者皆衆人凡士故其文旨不

正月出敬天圖示輔臣上曰朕自取尚書所載敬天事編為兩圖朝夕觀覽名之曰敬天圖虞允文奏願頒此圖刻之琬琰

武成三策　秦誓一篇 孟子曰吾于武成取二三策而已矣　陸德明經籍典文曰漢宣帝太始中河内女子得秦誓一篇

尚書四

原二帝之迹三王之義 春秋説題辭曰尚書者二帝之迹三王之義所以推明其授受之際也又曰明天地之情帝王之功

垂文象布節度 尚書璇璣鈐曰尚書篇題號尚者上也上天垂文象布節度書也如天行也摘總載補此

古之號令 漢書藝文志云書者古之號令號令於衆其言不立具則聽受施行者弗曉古文讀應爾雅故解古今語而可知也

雅詁典義

傳曰高郢子定七歲讀尚書湯誓問郢曰奈何以臣伐君郢曰應天順人又問曰用命賞於祖不用命戮於社是順人乎父不能對

帝魁之書見上

孔惠之藏隋經籍志曰初漢武帝時魯恭王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以今文校之得二十五篇其泰誓與河內女子所獻者不同

執經壟畔見上

講經澤中後漢書傳曰楊倫字仲理師事丁鴻習古文尚書為郡文學掾遂去職不復應州郡命講授於大澤中

任昉一篇南史傳曰任昉得一篇缺簡劉顯曰是古文尚書所刪逸篇昉檢周書果如其言

蘇威一部隋書傳曰蘇威字無畏五月五日百僚上饋威獻尚書一部

詰屈聱牙見上

文從字順元文類吳澂四經序錄曰增多之書皆文從字順非若伏生之詰屈聱牙

想見三代蔡沈呂刑注曰呂刑

得遂志也

藏之書府　治以學官　義軒之化必在修文

虞夏之書所宜立學　天之將喪焚棄於秦坑　道之既行啓發於魯壁（以上白帖）　純元敦厚書教也（淮南子）

增卯柳（吳志虞翻傳曰翻奏鄭玄解尚書違失事目古文篆卯當讀為柳古柳卯同而以為昧分北三苗北古別字又訓北猶別也又言所注五經違義尤甚者六十七事不可不正）

玄宗以洪範無偏無頗為不協韻改為無偏無陂）　掌外史（周禮外史掌三皇五帝之書）　頗陂（唐書藝文志曰

在上庠（見上）　質而文（權德輿答楊湖南書曰君牙畢命冏命之篇皆質而文簡而誠含章而不流）　峻而遠（見上）　補湯征（又曰白居易補湯征一篇）　讀湯誓（唐書

陷五緯於上聖人著三墳五典於下至哉文乎天人合應名數指歸之大統也乎

精神心術之所寓　明文衡周叙伏生授經圖賛序曰使非漢文求之伏生授之天下後世貿貿焉莫知聖帝明王精神心術之所寓

讀伊訓有省　金史傳曰辛愿讀書至伊訓若有所省欲罷不能

於金縢致疑　明文衡王廉迂論曰予讀書至金縢反覆詳究疑其非古書也使周公而然非周公也

堯典揭第一之義　蔡沈堯典注曰首以欽之一字為言此書開卷第一義也

秦誓列百篇之末　胡安國春秋傳曰仲尼修經列秦誓于百篇之末以見悔過能改而不責人雖聖賢誥命不越是矣

尚書五

一篇哀矜惻怛猶可想見三代忠厚之遺意

學詩之始 林氏曰舜典臯陶之賡歌三百篇之推與也學詩者當自此始

制辭之原 蔡沈説命上注曰後世史官制辭其原蓋出於此

經傳宗祖 宋史何基曰大禹得洛書而列九疇箕子得九疇而傳洪範範圖之數不期而暗合洪範者經傳之祖宗乎

綱目祖父 明文衡劉定之宋論曰資治綱目者尚書春秋之子孫尚書春秋者資治綱目之祖父也

三章之詠 玉海祥符七年七月辛亥作尚書詩三章

四代之圖 又曰仁宗時樞副范雍繪尚書四代之圖進之以備中覽

齊語諱禁 明楊維禎伏生授經圖詩曰抉書嚴禁禁未開盤誥誰能禁齊語

秦焚不到 文翔鳳伏生墓詩曰秦焚不到書生腹孔壁重歸女史環

名數指歸之所統 蕭穎士為陳正御進尚書表曰太極列三

古史記言之職古之王者事總萬幾發號出令義非一揆或宣威以肅震曜或敷和而散風雨絲綸之動不可不慎也勳華揖讓而典謨起湯武革命而誓誥興先君尼父芟煩亂而剪浮辭舉宏綱而撮機要上斷唐虞下終秦誓時經五代書總百篇探翡翠之羽毛拔犀象之牙角巍巍蕩蕩無得而名郁郁紛紛於斯為盛

原詩唐太宗尚書詩曰崇文時駐步東觀還停輦輟膳玩三墳留燈披五典寒心睹肉林飛魄看沈湎縱情昏主多克己明君鮮滅身滋累惡成名猶積善既承百王末戰兢隨歲轉

增贊明周叙伏生授經圖贊曰大哉聖道寓諸六經煌煌尚書實統厥成秦滅漢興斯道幾晦展也伏生爰際其會心惟口誦以教以傳晁錯之受漢文之賢

增序唐孔頴達尚書正義序曰夫書者人君辭誥之典